

ولایت عماد

کتابخانه حضرت علی (ع)

آیت الله العظمیٰ سید محمد حسین فضل الله

کتاب نامہ

نام کتاب :	ولایت غدیر
تالیف :	آیت اللہ العظمی سید محمد حسین فضل اللہ (دام ظلہ)
ترجمہ :	سید امتیاز حیدر جہانیاں پوری
ناشر :	حسینی مشن۔ ایل۔ ۵/۱۰۸/۳۵۶ جاد باغ لکھنؤ
سال طبع :	۲۰۰۳ء
تعداد :	۱۰۰۰
قیمت :	۳۵ روپے

ملنے کا پتہ

عباس بک ایجنسی

رستم نگر درگاہ حضرت عباسؑ لکھنؤ ۳

فون: 2647590

2001816

فہرست

- ۷..... عرض ناشر
- ۱۰..... بیعت غدیر
- ۱۱..... تبلیغ ولایت
- ۱۵..... ولایت کے معنی حاکمیت کے ہیں
- ۱۶..... ولایت رسالت کی تکمیل اور اس کا تسلسل ہے
- ۱۷..... کیوں علیؑ ولایت کیلئے منصوب ہوئے؟
- ۲۰..... حضرت علیؑ کا زہد
- ۲۱..... خلافت کیلئے امام علیؑ کی اہلیت
- ۲۳..... حضرت علیؑ کا عہد طفولیت
- ۲۵..... فرزند ایمان
- ۲۷..... معنوی آمادگی
- ۲۸..... حضرت علیؑ ہر لمحہ نبی ﷺ کے ہمراہ رہے
- ۳۱..... مرد میدان
- ۳۲..... حضرت علیؑ احادیث پیغمبر ﷺ میں

- ۳۴..... حضرت علیؑ ہر دل عزیز شخصیت
- ۳۶..... ہر ایک کو علیؑ کی ضرورت ہے
- ۴۰..... حضرت علیؑ کل حق ہیں
- ۴۱..... حضرت علیؑ انہی رضی اللہ عنہم کے بعد
- ۴۲..... غصبِ خلافت کے بعد آپ کا موقف
- ۴۹..... علیؑ اسلامی وحدت کے علمبردار
- ۵۰..... امام علیؑ کی ذمہ داریاں
- ۵۲..... فرائض منصبی
- ۵۴..... اگر علیؑ حاکم ہوتے
- ۵۶..... حضرت علیؑ کی شخصیت کی عظمت
- ۵۹..... ولایت علیؑ ارسال الہی ہے صرف حکومت نہیں
- ۶۱..... حکومت سے زیادہ اہم الہی رسالت کا تسلسل ہے
- ۶۳..... حضرت علیؑ کی ہمراہی
- ۶۶..... امتساب کی حقیقت
- ۶۸..... ہماری حیات کے اندر ولایت حقہ
- ۶۹..... خود کو علیؑ کی جگہ پر قرار دیں
- ۷۱..... حضرت علیؑ سے دوستی و دشمنی
- ۷۳..... حضرت علیؑ کے متعلق غلو

- ۷۵..... حضرت علیؑ کے اقوال میں حق کا معنی
- ۸۰..... حق کی وصیت
- ۸۴..... معرفت حجت ہے
- ۸۵..... دوسروں کو نصیحت سے پہلے عمل ضروری ہے
- ۸۶..... حقیقت کی جستجو میں
- ۸۸..... فقیہ کامل
- ۸۹..... علم خیر ہے
- ۹۲..... دنیا و آخرت کا نقصان
- ۹۳..... حضرت علیؑ کی پیروی
- ۹۵..... غدیر سے سبق
- ۹۸..... غدیر سے متعلق سوال جواب

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

عرض ناشر

قرآن کریم میں پروردگار عالم نے پیغمبر ﷺ کو مخاطب کر کے فرمایا:
 ”يَا أَيُّهَا الرُّسُولُ بَلِّغْ مَا نَزَّلَ الْبَيْكُ مِنْ رَبِّكَ فَإِنْ لَمْ
 تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ
 النَّاسِ“ (سورہ مائدہ ۷۶)

”اے رسول جو آپ کے پروردگار کی طرف سے نازل ہو چکا ہے
 اسے پہنچا دیجئے اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو گویا آپ نے کار
 رسالت انجام نہ دیا، خدا آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔“

جبکہ پیغمبر ﷺ اپنی رسالت کے دوران ہار ہا اشاروں اور کنایوں سے ولایت
 علیؑ کو واضح کر چکے تھے لیکن گیارہویں ہجری کے ۱۸ رذی الحج کو امیر المومنین علی بن ابی
 طالبؑ کے ہاتھوں کو بلند کر کے نہایت ہی واضح انداز میں آپ کی خلافت اور ولایت
 کا اعلان فرمایا، اور صدیاں گزرنے کے باوجود واقعہ غدیر آج بھی لوگوں کے دلوں میں

ویسے ہی تازہ ہے۔

اعلان کے وقت سے لیکر آج تک اسلامی سماج اس واقعہ کو مقدس نگاہ سے دیکھتا ہے اس واقعہ میں حکم خدا سے ولایت الہی وصی اکبر امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام اور آپ کی پاک ذریت کے حوالہ کی گئی جو امت اسلامی کے لئے ہادی، اور گمراہی سے نجات دینے والی ہے۔

اسی مناسبت سے غدیر کے پس منظر اور اس سے پیدا ہونے والی بیداری میں لوگوں کی بالعموم شرکت کی غرض سے حسینی مشن نے اس کتاب کو نشر کرنے کے لئے کمر ہمت کسی یہ کتاب فقیہ اہل بیت حضرت آیت اللہ العظمی سید محمد حسین فضل اللہ دام ظلہ العالی کی ان تقاریر پر مشتمل ہے جسے جناب نے واقعہ غدیر کے محرکات و عوامل، اسکے مختلف گوشوں کو اجاگر کرنے، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے اب تک اسلامی سماج جن مشکلات سے دوچار رہا ہے اس پر روشنی ڈالنے کی غرض سے بیان فرمایا ہے۔

آپ کے بیان کی اہمیت اس وجہ سے اور بڑھ جاتی ہے کہ آپ عمیق اسلامی بصیرت کے مالک ہیں اور وسیع افکار و دانش کی بنا پر سماجیات کے متعلق خاص نظریہ رکھتے ہیں اس کے علاوہ آپ نے سالہا سال اس پرچم اہل بیت کو اپنے کندھوں پر اٹھایا ہے کہ جو جادۂ رسالت اور اسلامی سماج کے اندران کے بنیادی کردار کو نمایاں کرتا ہے۔

اسی طرح ان سوال جواب کو بھی لوگوں کے سامنے لانے کی شدت سے ضرورت محسوس ہو رہی تھی جو آپ سے کئے گئے تھے، قارئین کو اندازہ ہوگا کہ آپ نے غدیر اور صاحب غدیر کے متعلق اپنی منفرد فکر کے تحت جو تجزیہ اور تحلیل کیا ہے اور شبہات کا جس

پیارے انداز میں ازالہ کیا ہے وہ کس درجہ اسلامی سماج کے ہر طرح کے اختلاف سے پاک اور امت واحد بن کر رہنے کی آپ کی خواہش کی غماضی کرتا ہے۔ چنانچہ ہماری کوشش ہے کہ ہم مومنین کے سامنے صاحب کتاب کے الفاظ کے ذریعہ حقیقی تصویر پیش کریں، آخر میں پروردگار عالم سے دعا گو ہیں کہ ہمیں ملت اسلامی کی فلاح و بہبود کی راہ میں سعی و کوشش اور غدیر کے مقدس پیغام کے پہنچانے میں اسی طرح کامیاب کرے جیسے اپنے پاک اور صالح بندوں کو کامیابی عطا کرتا ہے۔ والسلام۔

حسینی مشن

لکھنؤ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد
وعلى آله الطيبين واصحابه المنتجبين وعلى جميع انبياء
الله المرسلين.

بیعت غدیر

واقعہ غدیر ایسا واقعہ ہے جس نے تمام مثبت اور منفی نظریات کے مقابل پوری
اسلامی تاریخ پر گہرا اثر ڈالا، اور اپنے اندر سمیٹ لیا اور اسلامی سماج کو بھی متاثر کیا لہذا ہم
اس واقعہ سے سرسری طور پر نہیں گذر سکتے اور نہ ہی اسکو ایسے زاویہ سے دیکھ سکتے جو صرف
اپنے مذہبی عناصر کے اندر محدود ہو اور تاریخ سے اسکا کوئی ربط نہ ہو بلکہ واقعہ غدیر کا اسلامی
تاریخ کے ایک جزء کے لحاظ سے مطالعہ کرنا چاہئے۔

جب ہم غدیر کے متعلق مطالعہ کرتے ہیں تو روز غدیر پیغمبر اسلام کے معروف جملہ ”من كنت مولاه فهذا عليّ مولاه“ کے متعلق اتنی کثرت سے روایات نظر آتی ہیں کہ ممکن ہے تو اتر کی حد تک پہنچ جائیں۔

جیسا کہ صاحب غدیر اپنی دقیق علمی تحقیق کے اندر فرماتے ہیں: آنحضرت ﷺ کے اصحاب میں ایک سو دس صحابیوں نے اس حدیث کو مختلف طریقوں سے روایت کیا ہے نیز تابعین کی ایک بڑی جماعت نے بھی اسے روایت کیا ہے، لہذا علمی زاویہ سے حدیث کی سند میں شک کی کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی۔

تبلیغ ولایت

پروردگار عالم قرآن مجید میں فرماتا ہے:

”يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك فان لم تفعل فما بلغت رسالته“ اے رسول جو آپ کے پروردگار کی طرف سے نازل ہو چکا ہے اسے پہنچا دیجئے اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو گویا کوئی کار رسالت انجام نہ دیا (سورہ مائدہ ۷۶) اور دوسرے مقام پر فرماتا ہے ”اليوم اكملت لكم دينكم اتممت عليكم نعمتي رضىت لكم الاسلام دينا“

”آج میں نے تمہارے دین کو کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور تمہارے لئے دین اسلام سے راضی ہو گیا“۔ (سورہ مائدہ ۷۶)

یہ دونوں آیتیں جو نبی اکرم ﷺ پر خدا کی جانب سے نازل ہوئیں ہیں اس میں

ایک طرح کی تہدید (دھمکی) پائی جاتی ہے اور سخت لہجہ مسئلہ کی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے ان آیتوں میں رسول اکرم ﷺ کو ایک خاص حکم کی تبلیغ پر مامور کیا ہے خدا اپنے حبیب کو ڈرایا دھمکا نہیں رہا ہے بلکہ اس خطاب کے ذریعہ عوام الناس کو اپنے حکم کی اہمیت سے آگاہ کرنا چاہتا ہے، قارئین توجہ فرمائیں کہ اپنے رسول کو جسے خدا نے خود اپنا حبیب کہا ہو اور جس نے خدا کی مرضی کے مطابق اپنی ساری زندگی گزاری ہو اسے دھمکانے کا کوئی معنی نہیں ہے۔

مفسرین نے نقل کیا ہے کہ: جب پیغمبر ﷺ حجۃ الوداع سے پلٹ رہے تھے اور سورج کی تپش عروج پر تھی، ظہر کا وقت تھا اس وقت یہ آیت نازل ہوئی ”یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک“ مسئلہ ولایت علیؑ کا ہے، چونکہ نزدیک ہے آنحضرت دعوت حق کو لبیک کہیں۔

لہذا امت کو ایسے سرپرست اور ولی کے بغیر نہیں چھوڑا جاسکتا جو اس کے امور کو منظم کرے اور اسکی قیادت کرے۔ اور یہ ولی آنحضرت ﷺ کا نفس اور آپ کا بھائی ہے ایسا انسان ہے جس نے اپنی زندگی کا آغاز آغوش پیغمبر ﷺ سے کیا اس کا اخلاق، ارادہ اور علم وہی ہے جو پیغمبر ﷺ کا ہے۔

اس کا جہاد ایسا ہے کہ جہاں تک کوئی مسلمان نہیں پہنچ سکتا مساوی یا برتر ہونا تو دور کی بات ہے۔

”وان لم تفعل فعاہلت رسالتہ“، لوگوں کے درمیان علیؑ کی ولایت کا اعلان نہ کرنا رسالت پیغمبرؐ کے لئے قطعی خطرہ ہے اگر نبیؐ امت کے درمیان ولایت

علیؑ کی تبلیغ نہیں کرتے تو گویا انھوں نے کار رسالت انجام نہیں دیا۔

کیونکہ امت کو ایسے دلی اور سر پرست کے بغیر چھوڑنا جو انھیں اس راہ میں کمال کی منزل پر پہنچائے جسے خود آنحضرتؐ نے شروع کیا ہے اسلام کے لئے بہت بڑا خطرہ تھا اسلام نابود ہو جاتا جس طرح آپ کے وصال کے بعد اسلام کے بعض احکام نابود ہو گئے، پروردگار عالم نے نبیؐ کے اس خوف (کہ لوگ کہیں گے اپنے چچا زاد بھائی کو امیر بنادیا) کو دور کرنے کی غرض سے فرمایا ”واللہ یعصمک من الناس“ ہم نے جس طرح تبلیغ رسالت کی ابتداء میں مشرکین اور منافقین کے شر سے محفوظ رکھا اسی طرح اس وقت بھی تمھاری حفاظت کریں گے۔

جلیل القدر صحابی ابوسعید الخدریؓ راوی ہیں:

پیغمبرؐ نے حکم دیا کہ قافلہ ٹھہر جائے وہ بھی ایسے مقام پر جہاں نہ تو کوئی سایہ تھا نہ ہی ٹھہرنے کیلئے مناسب جگہ تھی۔ قافلہ ٹھہرا ہودج اکٹھا کر کے منبر بنایا گیا اس پر پیغمبر اسلامؐ کھڑے ہوئے اور علیؑ کے ہاتھوں کو پکڑ کر تابلند کیا کہ دونوں کے بغل کی سفیدی نمایاں ہوگئی، اس وقت آنحضرتؐ نے فرمایا: ایہا الناس، یوشک ان ادعی فاجیب، الست اولی بالمومنین من انفسہم؟ قالوا: اللہم بلی لقال صلی اللہ علیہ وسلم اللہم اشہد، ثم قال: الا من کنت مولاه فهذا علی مولاه۔ اللہم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله وادبر الحق معہ حیثما دار، الا هل بلغت؟ قالوا بلی۔ قال اللہم اشہد۔ (بحار الانوار ج ۳، ص ۲۰۳)

اے لوگو میں جلد ہی دعوت حق کو لبیک کہنے والا ہوں، کیا میں تمھارے نفوس پر تم

سے زیادہ حق نہیں رکھتا؟ سب نے کہا ہاں (رکھتے ہیں) تو آپ نے فرمایا پروردگار! تو گواہ رہ پھر فرمایا: آگاہ ہو جاؤ جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علق بھی مولا ہیں پروردگار! اسکو دوست رکھ جو اسکو دوست رکھے، اسے دشمن رکھ جو اسے دشمن رکھے، اس کی مدد کر جو اسکی مدد کرے اسے ذلیل فرما جو اسے رسوا کرے اور حق کو ادھر قرار دے جدھر یہ ہو، کیا میں نے (تم تک) پیغام الہی پہنچا دیا؟ سب نے کہا ہاں؛ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: پروردگار! تو گواہ رہ؛

لیکن اسکے بعد غلط تاویل و تفسیر کا سلسلہ شروع ہو گیا بعض نے کہا ”من کنت مولاه“ سے مراد یہ ہے کہ جو مجھ کو دوست رکھتا تھا وہ علی کو دوست رکھے بعض نے کہا مراد نصرت ہے یعنی جو میری نصرت کرتا تھا وہ علی علیہ السلام کی نصرت کرے؛ اور بعض نے کہا ہے کہ اس سے ولایت و جانشینی کے معنی مراد نہیں ہوتے ہیں۔

یہاں پر قابل غور امر یہ ہے کہ جب کسی لفظ کے متعدد معانی ہوتے ہیں تو کلام میں موجودہ قرائن سے اس کے حقیقی معنی کا پتہ چلتا ہے۔ عوام الناس سے رسول اکرم کے اس سوال سے کہ کیا میں تمہارے نفوس پر تم سے زیادہ حق نہیں رکھتا یہ سمجھ میں آتا ہے کہ خدا نے مجھے مومنین پر اولویت (ولایت) عطا کی ہے لہذا میں حکم خدا سے یہ ولایت علی علیہ السلام کے سپرد کرتا ہوں بنا برائیں جس کا میں مولا ہوں اس کے علی بھی مولا ہیں؛ اس وقت جبرائیل علیہ السلام انازل ہوئے (چوں کہ نبی ﷺ تبلیغ ولایت کر چکے تھے) اور فرمایا (الیوم اکملت لکم دینکم) (آج ہم نے تمہارے دین کو کامل کر دیا) جب تک اعلان ولایت نہیں ہوا دین ناقص تھا ولایت کا اعلان ہوا تو دین کامل ہو گیا اور تم پر ولایت علی کے ذریعہ جو کہ نبوت کا تسلسل ہے (اتممت علیکم نعمتی) اپنی نعمت تم پر تمام کر دی

(ورضیت لکم الاسلام دینا) اور تمہارے لئے دین اسلام سے راضی ہو گیا لہذا اسلام کی راہ پر ولایت علیؑ کے ساتھ قدم بڑھاؤ جس نے اسلام کی خدا اور حق کی راہ میں قیادت کی۔

ولایت کے معنی حاکمیت کے ہیں

لہذا موجودہ قرینہ کے تحت سمجھ میں آتا ہے کہ ”من کنت مولاه“ سے آنحضرت ﷺ کی مراد حاکمیت ہے اور علیؑ آنحضرت ﷺ کے ولی ہیں۔ اس لئے کہ کلمہ مولیٰ اگر حاکمیت کے معنی کو بیان نہ کرے تو مذکورہ مقدمہ کا اس موضوع سے کوئی ربط نہ ہوگا چوں کہ آنحضرتؐ نے بعد میں فرمایا (الہم وال من والاہ) آنحضرت ﷺ اپنے اس جملہ میں آئندہ کے حاکم کی نصرت کے متعلق دعا گو ہیں اور حاکم کو لوگوں کی مدد، عزت اور ہر حال میں حق کے ہمراہ ہونے کی ضرورت ہوتی ہے۔

ہم عرض کرنا چاہتے ہیں کہ بعض لوگوں نے (من کنت مولاه فہذا علیؑ مولاه) کی تفسیر کی ہے ”جو مجھے دوست رکھتا ہے وہ علیؑ کو بھی دوست رکھے اور جو میری نصرت کرتا تھا وہ علیؑ کی نصرت کرے لیکن جب ہم غور کرتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ (اس دوستی اور نصرت کے لئے بلکہ وہ تمام معنی جو مسلمانوں نے کئے ہیں) اس درجہ اہتمام کی کوئی ضرورت نہیں تھی اور نہ ہی پیغمبر ﷺ کو یہ دعا کرنے کی ضرورت تھی کہ پروردگار! جو انکی مدد کرے اسکی مدد فرما جو انہیں ذلیل کرے اس کو رسوا کر اور حق کو ادھر قرار دے جدھر یہ ہوں؛

پیغمبرؐ کے اعلان کرنے کے بعد خیمہ نصب کیا گیا تاکہ لوگ مبارک باد دیں! اور پروردگار عالم نے یہ آیت نازل فرمائی آج میں نے دین کو کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور تمہارے لئے دین اسلام سے راضی ہو گیا۔

لیکن افسوس منافقین نے شک و شبہ پیدا کرنے اور اسے پھیلانے میں کوئی دقیقہ نہیں اٹھا رکھا تاکہ حقیقت پر پردہ پڑ جائے اور واقعیت سے بے خبر ہیں یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ ساری کوششیں صرف پیغمبر ﷺ کے زمانہ میں کی گئیں بلکہ خود علیؑ ان صحابہ سے گواہی دلانے پر مجبور ہو گئے جو واقعہ غدیر میں موجود تھے اور جنہوں نے پیغمبر ﷺ کو، ”من كنت مولاه“، کہتے اور عمل کرتے سنا اور دیکھا تھا شک و شبہ پیدا کرنے کی کوششیں مگر چہ اس عظیم واقعہ کو مسلمانوں کے اذہان سے مٹا نہ سکیں لیکن ایسے تلخ واقعات کا باعث بنیں جن کے آثار آج بھی دیکھے جاسکتے ہیں۔

ولایت رسالت کی تکمیل اور اس کا تسلسل ہے

ولایت نبوت کا وہ تسلسل ہے جس کے ذریعہ نبی اکرم ﷺ کی رسالت مکمل ہوتی ہے، یہ بات قابل غور ہے کہ پیغمبر ﷺ کی رسالت دنیا میں صرف اسلامی حکومت کے قیام سے مکمل نہیں ہو جاتی بلکہ اسلامی حکومت کا فریضہ ہے کہ وہ انسانوں کو پورے اسلام سے آشنا کرائے کیونکہ ہدف صرف مسلمانوں کی حکومت نہیں ہے بلکہ اسلامی حکومت کا مقصد اور نصب العین یہ ہے کہ مسلمان فکری، جذباتی، عملی، عقیدتی، اور قانون کی نظر سے اسلام کو پوری طرح سے سمجھ لیں چنانچہ رسول خدا ﷺ کے بعد اسلام کے

مستقبل کا مسئلہ کہ اسلام اس صورت میں آگے بڑھتا رہے جس طرح اسے قرآن اور رسول اکرمؐ نے پیش کیا ہے یہ مسئلہ حکومت سے براہ راست مربوط ہے۔

اسی بنا پر ہمیں ”یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته والله یعصمک من الناس“ اور ”الیوم اکملت لکم دینکم“ سے سمجھ میں آتا ہے کہ ان آیات میں رسول اسلامؐ کی رسالت کے آخری دنوں میں اسلامی معاشرے کے روزمرہ کے احکام سے ہٹ کر نہایت اہم حکم بیان کیا جا رہا ہے، اور یہ کیا حکم ہے جس کے بجالانے سے رسول اسلامؐ کو خطرات لاحق ہو سکتے ہیں اور خدا آنحضرت ﷺ کو لوگوں کے گزند سے محفوظ رکھنے کی بات کر رہا ہے جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ حکم، ولایت کے حکم کے علاوہ کچھ اور نہیں ہو سکتا جو کہ رسول اکرمؐ کے نسبی اور سببی رشتہ دار سے متعلق ہے

کیوں علیؑ ولایت کیلئے منصوب ہوئے؟

اس مقام پر ہمارے لئے جو سوال پیدا ہوتا ہے اور جس کے متعلق ہم کو سوچنا چاہئے وہ یہ ہے کہ کیوں علیؑ کو متعین کیا گیا؟ وہ کون سا راز ہے جسکی بنا پر ولایت و خلافت کے لئے منتخب کیا گیا؟ جبکہ علیؑ جوان تھے اور مسلمانوں کے درمیان عمر میں آپ سے بڑے افراد موجود تھے؟ اور اس وقت رسم یہ تھی کہ جو سن رسیدہ ہوتا تھا وہ مقدم ہوتا تھا چنانچہ قبائل اپنے درمیان بزرگ شخص کو قبیلہ کا سردار بنایا کرتے تھے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ علیؑ کی ولایت اور آنحضرت ﷺ کی نبوت کا استمرار

عام منصبوں اور قبائل کی سرداری سے بالکل مختلف تھا یہاں پر ایسے شخص کی ضرورت تھی جو اس منصب کا اہل ہو اور اس کو صحیح طرح سے انجام دے سکے، ایسے شخص کی ضرورت تھی جو علم پیغمبر ﷺ کا وارث ہو اور لوگوں کو اسلامی احکام و معارف کی تعلیم اس طرح دے جس طرح رسول اسلام چاہتے تھے۔

ایسے شخص کی ضرورت تھی جس نے راہ اسلام میں اس طرح جہاد کیا ہو کہ اسلام اسکے رگ و پے میں سما گیا ہو۔

ایسے شخص کی ضرورت تھی جس کے نزدیک اسلام کے مقابل دنیا کوئی قیمت نہ رکھتی ہو اور اس منصب کے مقابل قدرت و سلطنت کو کچھ نہ سمجھے۔

ایسے شخص کی ضرورت تھی جس سے لوگ سوال کریں اور وہ کسی سے سوال نہ کرے۔

ایسا شخص کون ہے؟

اگر ہم قوم و قبیلہ اور عصبیت سے بالا ہو کر تلاش کریں تو ہمیں ایک ہی ذات نظر آئے گی اور وہ ہیں علی بن ابی طالب علیہ السلام۔

سارے مسلمانوں نے اسلام لانے سے پہلے جنوں کی پرستش کی لیکن علی علیہ السلام کی واحد ذات ایسی ہے جس نے کبھی بھی کسی بت کی پرستش نہیں کی اس لئے کہ آنحضرت ﷺ نے آپ کو اپنی آغوش رحمت میں لے لیا اور خود آنحضرت ﷺ نے آپ کی پرورش و تربیت کی اور اپنی سیرت پر آپ کو سنوارا جیسا کہ خود حضرت فرماتے ہیں: ”کنت أتبعه إبتاع الفصيل إثم أمه“ (بخار الانوار ج ۳ ص ۵۷۴) میں پیغمبر ﷺ

کے پیچھے اس طرح چلتا تھا جیسے اونٹ کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے چلتا ہے۔
 جس جگہ پیغمبر ﷺ تھے علیؑ بھی تھے۔ جس طرح آنحضرت ﷺ میں
 عبادت، صداقت اور امانت پائی جاتی تھی علیؑ میں بھی پائی جاتی تھی آپ نے اپنی
 مجاہدانہ زندگی کا آغاز مکہ سے کیا، آپ نے اس وقت پیغمبر ﷺ کا دفاع کیا جب
 مشرکین اپنے بچوں کو نبی ﷺ پر پتھر مارنے اور گندگی پھینکنے کیلئے بھیجتے تھے، جب
 پیغمبر ﷺ کی جان کو خطرہ تھا تو آپ پیغمبر ﷺ کے بستر پر سوئے تاکہ کفار سمجھیں کہ
 پیغمبر ﷺ اپنے بستر پر سو رہے ہیں اور پیغمبر ﷺ نے ہجرت فرمائی، آپ ہجرت
 پیغمبر ﷺ کے بعد آنحضرت ﷺ کے پاس رکھی ہوئی امانتوں کیلئے امین بنے اور
 ان امانتوں کو واپس کرنے کے بعد آنحضرت ﷺ کے پاس مدینہ آ گئے اور
 آنحضرت ﷺ کی معیت میں آپ نے شب و روز گزارے یہاں تک کہ جب وحی
 آتی تو آنحضرت فرماتے:

”انک تسمع ما اسمع و لکنک لا تری“

”جو میں سنتا ہوں وہ تم بھی سنتے ہو بس دیکھتے نہیں۔“

(بحار الانوار ج ۱۴ ص ۶۷۷)

آپ پیغمبر ﷺ کی خدمت میں اس طرح رہتے جیسے ایک شاگرد اپنے استاد
 سے مستفید ہوتا ہے آنحضرت ﷺ نے آپ کو علم کے ایک ہزار باب تعلیم فرمائے اور
 آپ کیلئے ہر باب سے ایک ہزار باب کھل گئے، آپ نے علم پیغمبر پوری طرح حاصل کر
 لیا یہی وجہ ہے کہ کسی جموٹے راوی نے بھی نقل نہیں کیا ہے کہ حضرت نے پیغمبر ﷺ کی

زندگی میں یا اس کے بعد آنحضرتؐ کے علاوہ کسی اور سے کوئی سوال کیا ہو، آپ اسلامی سماج کی ایسی علمی شخصیت ہیں جس نے لوگوں کی مشکل حل کی ہے اور آپ کو کسی سے کوئی حاجت نہیں رہی ہے۔

آپؐ کی مجاہدانہ زندگی بھی نظیر نہیں رکھتی آپ بدر، احد، احزاب، خیبر، اور حنین کے سور مارے ہیں، بدون وقفہ اپنی تلوار سے پیغمبر ﷺ کی حمایت کی ہے اور اپنی پوری قوت و طاقت کے ساتھ نصرت پیغمبر ﷺ کیلئے ہر لحظہ آمادہ رہے۔

حضرت علیؑ کا زہد

آپ اپنے زمانے کے زاہد ترین فرد تھے جب آپ نے سیدۃ النساء العالمین حضرت زہراء سلام اللہ علیہا سے عقد کیا تو آپ کے پاس سوائے تلوار اور زرہ کے مال دنیا سے کچھ نہ تھا آپ نے اپنی زرہ بیچی اور اس سے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کا مہر ادا کیا اور گھر مہیا کیا اور آپ جس طرح زاہدانہ زندگی گزار رہے تھے پیغمبر ﷺ اسلام کے بعد بھی ویسے ہی زندگی گذری اسکی وجہ یہ تھی آپؑ نے دنیا کو تین مرتبہ طلاق دی تھی۔

یہی وجہ ہے کہ جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں ایمان، عصمت، شجاعت، حکمت، علم، زہد، جہاد، اور خدا اور رسول ﷺ کے ساتھ اخلاص میں آپؑ کی کوئی نظیر نہیں ملتی لہذا آپؑ کی ذات ہے جو صحیح منزل پر لاسکتی تھی جیسا کہ خلیفہ ثانی نے کہا: علیؑ المحجة البيضاء "اگر خلافت علیؑ کے ہاتھوں میں ہوتی تو لوگوں کو راہ سعادت کی طرف ہدایت کرتے۔

خلافت کیلئے امام علیؑ کی اہلیت

یہاں پر ہم بات کو طول نہیں دینا چاہتے بلکہ مسئلہ پر غور و فکر کرنا چاہتے ہیں آئیے اس مسئلہ کو سمجھنے کے لئے ایک دوسرے کی مدد کریں، سوال یہ ہے کہ حضرت علیؑ اور دیگر اصحاب میں کیا فرق ہے؟ کیا فرق قرابتداری ہے؟ کیوں صرف علیؑ ہی اسلامی معاشرے پر ولایت رکھنے کے اہل ہیں؟ ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ رسول خدا ﷺ کی عقل، درایت، اخلاق اور سلوک ہی کی بنا پر اسلام پر وہ ان چڑھا ہے آپؐ کی ذات کا رسالت میں قرآن کے ہمراہ بنیادی حیثیت کی حامل ہے اگر خدا نے کسی اور شخص کو قرآن دیکر بھیجا ہوتا، خواہ وہ سبسا جایا اور سونے کے پانی سے لکھا ہوا ہی کیوں نہ ہوتا، تو وہ کسی کو بھی اسلام کی طرف راغب نہیں کر سکتا تھا قرآن کتاب صامت تھی اس کے ہمراہ رسول اکرم ﷺ قرآن ناطق تھے (یعنی آپؐ رسالت قرآن کو بیان کرنے والے تھے) آپؐ نے اپنی خصوصیات، شخصیت، معنویت کی بنیاد پر مسلمانوں کو صحیح اور سیدھی راہ پر گامزن کیا اور راستے کی رکاوٹوں کو دور کیا۔

میں صحابہ کے تمام احترام کے ساتھ پھر یہ سوال پیش کرتا ہوں کہ وہ کون ہے جو اس ذمہ داری و مسئولیت کو سنبھال سکے جسکو آنحضرت ﷺ انجام دے رہے تھے؟

بعض لوگ علیؑ علیہ السلام کی صرف مجاہدانہ زندگی کو سامنے رکھتے ہیں اور آپؐ کی فکر و تدبیر کا مطالعہ نہیں کرتے صرف ایک پہلو کو سامنے رکھ کر کسی کی شخصیت کا مطالعہ ہو سکو صحیح نتیجہ اخذ کرنے سے دور رکھے گا۔

اگر ہم علی علیہ السلام کی زندگی کے تمام پہلوؤں کو سامنے رکھیں تو ہم اس نتیجہ پر پہنچیں گے کہ نبی ﷺ کی خلافت کی اہل ایک ہی ذات ہے اور وہ ہیں حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام۔

اس زمانہ میں مسلمانوں میں سے ہر ایک اسلام قبول کرنے سے پہلے کسی نہ کسی طرح شرک کا مرتکب ہوا چونکہ ماحول میں شرک تھا مگر چہ شرک کے یہ مومن ترشحات اسلام سے وفاداری میں مانع نہیں ہیں لیکن ایسی شخصیت بننے کیلئے مانع ہیں جو سراسر اسلام کا مظہر ہو۔

علی علیہ السلام کا بچپن آغوش پیغمبر ﷺ میں گذرا لہذا آپ کا بچپن بھی ہر قسم کی جاہلیت و شرک سے محفوظ رہا آنحضرت ﷺ نے قبل اسکے کہ مبعوث بہ رسالت ہوں آپ کی تربیت فرمائی آپ کو اپنا اخلاق اپنی معنویت، بزرگی و کرامت عطا فرمائی اس مقام پر خود حضرت نے نوح البلاغہ میں فرمایا:

تم لوگوں کو رسول کی نسبت ہماری قرابت اور مخصوص منزلت کا اچھی طرح اندازہ ہے آپ نے مجھے اپنے حجرے میں رکھا جبکہ میں طفل صغیر تھا مجھے اپنی آغوش میں لیتے تھے اور اپنے بستر پر سلاتے تھے آپ کا جسم مبارک میرے بدن سے ملا ہوتا تھا اور اپنے بدن کی خوشبو سے میرے مشام کو معطر فرماتے تھے آنحضرتؐ غذا کو پہلے اپنے دندان مبارک سے ریزہ ریزہ کرتے تھے پھر لقمہ بنا کر مجھ کو کھلاتے تھے (بالکل اسی طرح جیسے ماں اپنے بچے کو کھلاتی ہے)۔

انہوں نے مجھے کبھی جھوٹ بولتے یا خطا کرتے نہیں پایا کیونکہ آنحضرت ﷺ سچے تھے اگر کوئی جھوٹ بولتا تو آپ کو تکلیف ہوتی، سچائی آپ کی

ذات میں رچی بسی تھی۔

آنحضرت ﷺ کے متعلق فرماتے ہیں:

جیسے آنحضرت ﷺ سے دودھ چھڑایا گیا پروردگار عالم نے اپنے سب سے بڑے ملک (جبرائیل) کو مامور کیا کہ شب و روز آپ کے ہمراہ رہے اور آپ کی مکارم اخلاق اور سچائی میں راہنمائی کرے اور میں ہمیشہ پیغمبرؐ کے پیچھے پیچھے ایسے ہی رہتا تھا جیسے بچہ ماں کے پیچھے لگا رہتا ہے۔ پیغمبر ﷺ ہر روز اخلاق سے متعلق نئی بات مجھ کو بتاتے اور اپنی پیروی کرنے کا حکم دیتے تھے، آنحضرتؐ ہر سال کچھ مہینے غار حراء میں گزارتے تھے اور صرف میں آنحضرتؐ کا مشاہدہ کرتا تھا میرے علاوہ کوئی دوسرا آپ کو دیکھنے پر قادر نہیں تھا ان دنوں اسلام اگر کسی گھر میں تھا تو وہ خود آنحضرتؐ کا گھر تھا حضرت خدیجہ بھی ساتھ تھیں اور تیسرا میں تھا میں وحی اور نور رسالت دیکھتا تھا اور اپنے مشام کو خوشبوئے نبوت سے معطر کرتا تھا، جب آنحضرتؐ پر وحی نازل ہوتی تو شیطان کے نالہ و شیون کو سنتا تھا جب آنحضرتؐ سے پوچھا کہ یہ کس کے رونے کی آواز ہے تو حضرتؐ نے فرمایا: یہ شیطان ہے جو اپنی عبادت سے مایوس ہو گیا ہے پھر فرمایا: یا علیؑ جو میں سنتا ہوں تم سنتے ہو اور جو میں دیکھتا ہوں تم بھی دیکھتے ہو فقط تم نبی نہیں ہو بلکہ میرے وزیر ہو بلاشبہ تم خیر پر ہو۔

حضرت علیؑ کا عہد طفولیت

قابل توجہ نکتہ یہ ہے کہ پیغمبر ﷺ نے اپنے گھر میں تربیت اور پرورش کیلئے علیؑ

ﷺ کو اتفاقی طور پر انتخاب نہیں کیا تھا اس لئے کہ علیؓ کے دوسرے بھی بھائی تھے اور ان کے درمیان آنحضرت ﷺ نے صرف علیؓ علیہ السلام کی پرورش کی ذمہ داری قبول کی آپ آنحضرت ﷺ کے قدم بہ قدم چلے اور ہر جگہ آپ کے حضور میں رہے آنحضرت ﷺ نے طفولیت سے ہی حضرت علیؓ کو اپنے اخلاق و کردار کے سانچے میں ڈھالنا شروع کر دیا تھا۔

لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح صادق و امین آنحضرت ﷺ کا لقب تھا ویسے حضرت علیؓ علیہ السلام کو بھی اس لقب سے یاد کیا گیا اور ان میں صداقت و امانت بطور اتم موجود تھی۔

ایک شخص حضرت امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا : مجھے کوئی ایسی چیز تعلیم فرمائیے جس سے میں آپ سے ایک قدم اور نزدیک ہو جاؤں۔ حضرت نے فرمایا: دیکھو علیؓ نے کس طرح پیغمبرؐ کے نزدیک برتری حاصل کی؟ بلاشبہ آپ نے سچائی اور امانت کے ذریعہ قربت و برتری حاصل کی۔ آنحضرتؐ نے علیؓ کی تربیت کی تاکہ آپ کی تصویر ہوں۔ جو آنحضرت ﷺ کی فکر تھی وہی آپ کی فکر ہو اور جس طرح آنحضرت ﷺ عبادت کرتے تھے اسی طرح عبادت کریں۔

علیؓ ابھی آپ کے لئے بہترین شاگرد ثابت ہوئے اور آنحضرتؐ کے نقش قدم پر چلے۔

آپ نے ملاحظہ کیا کہ حضرت نے خود فرمایا:

میں آپ کے ہمراہ ایسے ہی چلتا تھا جیسے اونٹ کا بچہ اپنی ماں کے ہمراہ چلتا ہے

(حضرتؑ نے اسے درخت خرما اور اسکے قلم سے تعبیر کیا ہے جس میں ایک یاد قدم سے زیادہ فاصلہ نہیں ہوتا)

اونٹ کا بچہ اپنی ماں سے دور نہیں ہوتا اس کے قدم بہ قدم چلتا ہے اسی طرح علیؑ گرفتار، گرفتار، گرفتار، اخلاق، معنویت، عبادت، طرز فکر، سیر و سلوک خلاصہ یہ کہ ہر لحاظ سے آنحضرتؑ کی راہ و روش پر گامزن تھے۔

فرزند ایمان

جیسا کہ بیان کیا جا چکا ہے کہ رسول اسلامؐ نے حضرت علیؑ کی تربیت کی ہے تو حضرت علیؑ بچپن ہی سے علم، معرفت، بصیرت کے حامل تھے جب رسول خداؐ نے آپ کو اسلام کی دعوت دی تو آپ نے دیگر بچوں کی طرح اسلام قبول نہیں کیا جیسا کہ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ بچوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے علیؑ ہیں، حضرت علیؑ کا بچپن علم و معرفت سے سرشار تھا یہاں پر ہمیں حضرت علیؑ کی عمر سے سروکار نہیں ہے بلکہ ان کی معرفت اور بصیرت پیش نظر ہے۔

بہت سے بچے ایسے ہوتے ہیں جو بچپن ہی میں عقل و بصیرت کی اعلیٰ منزلیں طے کر لیتے ہیں اس کے برخلاف بڑی عمر کے بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بزرگی کے باوجود بچوں کی طرح سوچتے ہیں اور ان کی عقل بچوں جیسی ہوتی ہے اس لحاظ سے بلوغ کا نہ ہونا عقلی بلوغ کے نہ ہونے کا لازمہ نہیں ہے بہت سے افراد نظر آئیں گے جو بچپن میں ہی حیرت انگیز بصیرت و عقل کے مالک تھے۔ بالخصوص اس وقت جب استاد، عقل

کل حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ ہوں۔

آنحضرتؐ نے علیؑ کو اسلام کی دعوت دی تو ظاہری طور پر اسلام قبول کرنے سے پہلے ہی اسلام حضرت علیؑ کی عقل، روح، شعور میں رچ بس چکا تھا کیونکہ رسول اسلام ﷺ کے مبعوث بہ رسالت ہونے سے قبل اور اس سے پہلے کہ خدا آپؐ پر ظاہری طور پر وحی نازل کرتا آپؐ کی روح، عقل اور شعور اسلام اور رسالت خداوندی سے سرشار ہو چکے تھے کیونکہ خدا نے آپؐ کو اپنی رسالت کے لئے چن لیا تھا

سیرت کی بعض کتابوں میں ملتا ہے علیؑ علیہ السلام سے سوال کیا گیا:

کیا آپؐ نے رسول اسلام پر ایمان لانے میں اپنے والد سے مشورہ کیا تھا؟ حضرتؐ نے جواب دیا: پروردگار عالم نے میری خلقت میں میرے والد سے مشورہ نہیں کیا تو پھر مجھے خدا و پیغمبرؐ پر ایمان لانے میں اپنے والد سے مشورہ کرنے کی کیا ضرورت ہے۔

اگر یہ روایت صحیح ہو تو ہر لحاظ سے حضرت علیؑ کے روحی اور فکری بلوغ پر دلالت کرتی ہے۔

آنحضرتؐ کے مبعوث بہ رسالت ہونے کے بعد امام علیؑ علیہ السلام نے حضرتؐ کی دل و جان سے حمایت کی جیسا کہ بعض سیرت کی کتب میں نقل ہوا ہے کہ حضرتؐ ہر مرحلے میں آپؐ کے ہمراہ تھے اور رسول اسلامؐ نے آپؐ کی تعلیم تربیت میں کوئی دقیقہ فرو گذاشت نہیں کیا جیسا خود آنحضرتؐ فرماتے ہیں:

جب کوئی آیت مجھ پر نازل ہوتی تو ہر ایک سے پہلے اسے علیؑ سنتے صرف آپؐ ہیں جن کو رسولؐ کی شاگردی کا شرف حاصل ہوا آپؐ کو

معلوم ہے کہ کون سی آیت کب، کہاں، اور کس مناسبت سے نازل ہوئی اور اس کی تاویل و تفسیر کیا ہے۔

حضرت علی علیہ السلام نبی البلاغہ میں فرماتے ہیں:

جب جبرئیل علیہ السلام رسول خدا ﷺ کے پاس وحی لیکر آتے تھے تو میں سنتا تھا اور اس مطلب کو خود آنحضرتؐ نے بھی فرمایا ہے ”انک تسمع ما اسمع و انک لاتری ما اری“ جو میں سنتا ہوں وہ تم بھی سنتے ہو بس جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے۔

معنوی آمادگی

علی علیہ السلام کے اندر معنوی اور روحانی آمادگی اس وجہ سے اور زیادہ تھی کہ آپ ہمیشہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ رہتے تھے جب آنحضرتؐ مسجد الحرام تشریف لے جاتے تو علی علیہ السلام آپ کے پیچھے دائیں طرف کھڑے ہوتے اور حضرت خدیجہؓ آپ دونوں کے پیچھے نماز کیلئے کھڑی ہوتیں بلکہ حضرت ابوطالب بھی حاضر ہوتے اور حضرتؐ سے فرماتے: میرے بیٹے اپنے چچا زاد بھائی کے ساتھ نماز پڑھو۔ حضرت علیؓ عبادت کے وقت آنحضرتؐ سے ہرگز جدا نہ ہوتے سب سے پہلا گھر جس میں اسلام نے نور افشانی کی انہیں رسول خدا، علیؓ اور خدیجہؓ موجود تھیں ناگفتہ نہ رہ جائے کہ اس گھر کے افراد کو رشتہ اور قرابت نے جمع اور ایک دوسرے کے نزدیک نہیں کیا تھا بلکہ ان کے درمیان محور اسلام تھا اس نے انہیں ایک دوسرے سے

مرتبہ کر دیا تھا یہ ایسا گھر تھا جس نے اپنے فرائض کو انجام دیا رسول خدا نے اسلام کی دعوت دی، حضرت خدیجہؓ نے اپنے مال سے حمایت کی اور حضرت علیؓ نے جانبازی میں کوئی کسر نہ چھوڑی، اپنی تلوار سے اسلام کا دفاع کیا اور اپنی عقل سے حق کا دفاع کیا یہ بھی کسی پر پوشیدہ نہیں ہے آنحضرتؐ نے علی علیہ السلام کو ہجرت کے راز سے آگاہ کیا، آنحضرتؐ چاہتے تھے کہ اس طرح آپ کا اخلاص و جانبازی عیاں ہو جائے آپ سے کہا علی میرے بستر پر چادر اوڑھ کر سو جاؤ تاکہ دشمن سمجھے میں بستر پر سو رہا ہوں۔ اور علیؓ آنحضرتؐ کے بستر پر بغیر کسی خوف و ہراس کے نہایت اطمینان کے ساتھ سوئے۔ آپؐ نے آنحضرتؐ کی سلامتی کو اپنی جان پر مقدم کیا، بس آپ کی ذات ہے جس پر رسول خدا نے اعتماد کیا اور جو امانتیں آپ کے پاس تھیں انھیں پلٹانے کے لئے آپ ہی کے سپرد کیا۔

حضرت علیؓ اہر لمحہ نبی ﷺ کے ہمراہ رہے

آپ مکہ میں قدم بہ قدم رسول خدا کے ہمراہ ہوتے تھے اور ان بچوں سے آپ کی حفاظت کرتے تھے جو آپ کو تکلیف پہنانا چاہتے تھے اور اس بستر مرگ پر علیؓ اس وجہ سے سوئے کہ آپ کی نظر میں رسول اسلام کی ذات کو ہر شئی پر فوقیت اولویت حاصل تھی لہذا جب آنحضرت ﷺ نے آپ سے اپنے بستر پر سونے کو کہا تو آپ نے اپنی سلامتی کے متعلق سوال نہیں کیا جبکہ آپ کے عنفوان شباب کی ابتدا تھی، بلکہ عرض کیا:

”أو تسلم يا رسول الله؟ قال: بلى! قال: اذهب راشدا مہدیاً“ یا رسول

اللہ کیا آپ (میرے سونے سے) محفوظ و سلامت رہیں گے؟ تو آنحضرتؐ نے فرمایا: ہاں آپؐ نے کہا: پھر اس طرف تشریف لے جائیے جدھر آپؐ کو خدا نے حکم دیا ہے۔

حضرت علیؑ ہر مرحلے میں پیغمبرؐ کے ہمراہ رہے چاہے وہ عبادت ہو یا جہاد۔ اور جب حضرت علیؑ نے جناب سیدہ فاطمہؑ الزہراء سلام اللہ علیہا کے ساتھ شادی کی تو اسی وقت علیؑ کا گھر رسولؐ خدا کا گھر تھا۔ یہاں تک کہ پیغمبرؐ جب سفر سے واپس آتے تو اپنی ازواج کے گھر جانے سے پہلے علیؑ کے گھر تشریف لے جاتے تھے۔

ان خصوصیات کے پیش نظر ہم کہتے ہیں کہ علیؑ علیہ السلام نے پیغمبر ﷺ کو پوری طرح سے درک کیا تھا اور آنحضرتؐ کی آپؐ کو پوری معرفت تھی آپؐ کی عقلی و علمی صلاحیتیں پیغمبر ﷺ کی تعلیم کا ثمرہ تھیں۔ خود حضرتؐ فرماتے ہیں:

”علمنی رسول اللہ الف باب من العلم یفتح لی من کل باب الف باب“ رسولؐ خدا نے مجھے علم کے ایک ہزار باب تعلیم فرمائے اور ہر باب سے میرے لئے ایک ہزار دروازے کھل گئے۔

اس طرح رسولؐ خدا سے شیعہ و سنی دونوں نے ہی اس معروف حدیث کو نقل

کیا ہے:

۱۔ انا مدینۃ العلم و علیؑ بابہا۔

میں شہر علم ہوں اور علیؑ اس کا دروازہ ہیں۔

۲۔ علیؑ مع الحق و الحق مع علیؑ یدور معہ حیث ما دار

علیؑ الحق کے ساتھ اور حق علیؑ کے ساتھ ہے علیؑ حق کا محور ہیں۔

۳۔ اما ترضی ان تكون منی بمنزلة هارون من موسى' الا انه لا نبي بعدي.
کیا تم اسپر راضی نہیں ہو کہ میری نسبت تمہیں وہی منزلت حاصل ہو جو ہارون
کو موسیٰ کی نسبت حاصل تھی بس میرے بعد کوئی نبی نہیں آئیگا۔

اور جب آنحضرت ﷺ نے مہاجرین و انصار کے درمیان برادری قائم کی
اور ایک کو دوسرے کا بھائی بنایا تو علیؑ نے دریافت کیا کہ شکایت کی کیوں مجھ کو کسی کا
بھائی نہیں بنایا اس وقت آنحضرتؐ نے فرمایا: ”انت احسی“ تم میرے بھائی ہو اور
مجھے اپنا بھائی قرار دیا۔

جب ہم علیؑ کے ساتھ پیغمبر ﷺ کی روش و رویہ کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اندازہ
ہوتا ہے کہ یہ ساری چیزیں قرابت و رشتہ داری سے کہیں بالا ہیں بلکہ رشتے ناطے کا ذکر
بھی نہیں ہے اس لئے کہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالم نے ابولہب کی مذمت میں
سورہ نازل کیا ہے اور ابو جہل کی مذمت میں کوئی سورہ نازل نہیں فرمایا جبکہ ابو جہل دشمنی
اور کینہ تو زہی میں کہیں زیادہ خطرناک تھا۔

”وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى“۔

”آپ اپنی مرضی و خواہش سے کلام نہیں کرتے بلکہ جو کہتے ہیں وہ وحی

ہے جو آپ پر نازل ہوئی ہے۔“ (النجم ۳-۴)

جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ نکتہ ہمارے لئے پوری طرح واضح
ہو جاتا ہے کہ صرف علیؑ کی ذات ہے جو آنحضرت ﷺ کے علمی، ثقافتی، اعتقادی
اور شرعی مشن کو جاری رکھ سکتی ہے اور آنحضرتؐ کے اسلوب، تجربہ اور دفاعی اصول کو
عملی بنا سکتی ہے۔

مرد میدان

آپؐ نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی، میدان جہاد آپؐ کا منتظر تھا، بدر، احد، احزاب، حنین اور خیبر جیسے معرکوں میں آپؐ سب سے آگے تھے آپؐ کی ذات اور آپؐ کا جہاد تھا جو اسلام اور مسلمانوں کی فتح و کامرانی کا باعث ہوا خود آنحضرتؐ نے مختلف مواقع پر آپؐ کے جہاد کی تعریف کی ہے:

۱۔ لا فتی الا علی لا سیف الا ذو الفقار

اگر کوئی مرد ہے تو علی ہیں اور اگر کوئی تلوار ہے تو ذو الفقار ہے

۲۔ معرکہ خندق میں بے نظیر جملہ نظر آتا ہے:

برز الایمان کله الی کفر کله کل ایمان کل کفر کے مقابلہ پر ہے۔

(بخاری ج ۳ ص ۳۹)

۳۔ ضربة علیٰ خیر من عبادة الثقلین

علیؑ کی ایک ضربت عبادت ثقلین سے افضل ہے۔ (بخاری ج ۳ ص ۳۹)

۴۔ اسی طرح جنگ خیبر میں آنحضرتؐ کا زین کلام نظر آتا ہے:

لاعطین الراية غداً رجلاً يحب الله ورسوله كزاراً غير

فرار لا يرجع حتی يفتح الله علی یدیه

کل میں ایسے کو علم دوں گا جو خدا اور اس کے رسولؐ کو دوست رکھتا ہوگا

اور خدا اور اس کا رسولؐ اسے دوست رکھتے ہوں گے وہ کزار غیر فرار

ہوگا وہ نہ پلٹے گا مگر خدا اس کے ہاتھوں فتح عطا کرے گا۔

آنحضرتؐ نے ہر اسلامی معرکہ میں علیؑ کے عظیم اور بنیادی کردار کی طرف اشارہ کیا ہے اور آپؐ کی نصرت و جانفشانی کی تعریف کی ہے۔

حضرت علیؑ احادیث پیغمبر ﷺ میں

رسولؐ خدا نے کسی بھی صحابی کے متعلق اس طرح نہیں فرمایا جس طرح علیؑ علیہ السلام کے متعلق فرمایا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اسکی وجہ یہ تھی آنحضرتؐ نے آپؐ کی پرورش کی تھی اور آپؐ سے شدت سے لگاؤ تھا؟ یا پھر یہ کہ آپؐ آنحضرتؐ کے چچا زاد بھائی تھے؟ اور اگر آنحضرتؐ کے پاس دوسری بیٹیوں کا ہونا صحیح فرض کر لیا جائے تو اس مرحلے میں بھی آپؐ فرید نہیں ہیں۔

یہ بھی آپؐ کے ذہن میں رہے کہ پیغمبرؐ اپنی مرضی و خواہش کے مطابق کلام نہیں کرتے و ما یطق عن الہوی ان ہو الا وحی یوحی (سورہ نجم ۳-۴)

لہذا یہ طے ہو چکا کہ نبیؐ کے یہاں کوئی ذاتی خواہش نہیں ہوتی بلکہ جو کچھ ہے وہ مرضی الہی ہے، تو پھر کیوں علیؑ علیہ السلام کے متعلق آنحضرتؐ فرماتے ہیں:

انا مدینۃ العلم و علی بابہا۔

میں شہر علم ہوں اور علیؑ اس کا دروازہ ہیں (بحار ج ۲۴ ص ۱۰۷)

انت ولی کل مومن و مؤمنۃ۔

تم ہر مومن و مؤمنہ کے ولی ہو۔

علی مع الحق و الحق مع العلی۔

علیٰ حق کے ساتھ ہیں اور حق علیٰ کے ساتھ ہیں (بخاری ج ۲ ص ۲۲۶)،
 أَمَّا رَضِيَ بَانَ تَكُونُ مَنِيْ بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَىٰ إِلَّا أَنَّهُ
 لَأَنْبِيَّ بَعْدِي.

کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ تمہیں مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو
 موسیٰ سے تھی بس میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا ہے۔

(بخاری ج ۱۰ ص ۴۸۴)۔

اور حضرت موسیٰ سے ہارون کی نسبت کے متعلق قرآن میں اس طرح ذکر ہوا ہے:

”وَأَجْعَلْ وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِ هَارُونَ أَخِي أَشَدُّ بِهِ أَزْرَىٰ
 وَاشْرِكْ فِيْ أَمْرِى كَيْ نَسْبَحَكَ كَثِيرًا وَنَذْكُرَكَ
 كَثِيرًا“.

میرے کنبہ والوں میں سے میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنادے
 اور اس کے ذریعہ میری پشت مضبوط کر دے اور میرے کام میں اسکو
 میرا شریک بناتا کہ ہم دونوں مل کر کثرت سے تیری تسبیح کریں۔

(سورہ طہ ۲۹)۔

آنحضرتؐ سے علیؑ کے متعلق اس درجہ احادیث کیوں ہے جبکہ آنحضرتؐ
 کے اصحاب اپنی ذاتی خصوصیات و احترام کے ساتھ کثرت سے موجود تھے؟ اس مسئلہ کی
 کیا تاویل کی جاسکتی ہے؟

کیا رسول خدا کا مقصد یہ تھا کہ لوگ صرف جذباتی لگاؤ کی بنا پر آپؐ سے محبت
 کریں اگر یہ مقصد تھا تو اس درجہ احادیث کی ضرورت نہیں تھی بلکہ جو بھی آپؐ کو جانتا تھا

اس پر آپؐ کی محبت کو فرض کر دینا کافی تھا اور حضرت علیؓ کے پاس جو فضائل تھے بالخصوص جو آپؐ کے دینی، معنوی، اور عسکری فضائل ہیں ان کے پیش نظر ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان ان سے محبت نہ کرے ہاں مگر جس کے دل میں کیے جیسی بیماری ہو۔

حضرت علیؓ ہر دل عزیز شخصیت

اگر کوئی علیؓ کی علمی، معنوی، جہادی شخصیت اور آپؐ کے خلوص سے آشنا ہو تو آنجناب کے مقابل خضوع اور آپؐ سے محبت کے علاوہ اس کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے چاہے شیعہ ہو یا سنی، مسیحی یا کوئی بھی۔

پیغمبرؐ کے بعد آپؐ کی شخصیت کی نظیر نہیں ملتی چنانچہ مسیحی شاعر (روپلص سلامہ) کہتا ہے:

”اے آسمان تو گواہی دے اور زمین تو اقرار کر اور خضوع کے

ساتھ پیش آ کیوں کہ میں نے علیؓ کا نام زبان پر جاری کیا ہے۔“

اگر انسان عقل سلیم، وسعت قلب اور انصاف کا حامل ہو تو علیؓ سے ضرور محبت کریگا اس محبت کیلئے قرآن کی تاکید اور پیغمبر ﷺ کی وصیت کی ضرورت نہیں ہے، اگر پیغمبر ﷺ نے اس پر تاکید فرمائی ہے تو آپؐ کا مقصد یہ نہیں ہے کہ لوگ صرف جذباتی لحاظ سے حضرت علیؓ سے محبت کریں کیوں کہ جن کے دل بیمار ہیں وہ نہ خدا کو دوست رکھتے ہیں نہ رسول ﷺ کو لیکن جن کے دل میں مرض نہیں ہوتا وہ بہر حال حقیقت کی طرف کھینچ چلا جاتا ہے۔

چنانچہ ان امور سے سمجھ میں آتا ہے کہ رسول اسلام ﷺ نے حضرت علی علیہ السلام کو مسلمانوں کے سامنے ایسی شخصیت کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کی کہ آپ علم کل کے مالک ہیں آپ کے اور حق کے درمیان اتنا گہرا رشتہ ہے کہ آپ مظہر حق ہیں لہذا جس طرح ہم اپنے ذہن میں حق کو تصور کرتے ہیں اسی طرح خارج میں حق کو علی علیہ السلام کی صورت میں دیکھ سکتے ہیں۔

لہذا جو شخصیت اس منزل پر فائز اور ایسے مقام کی حامل ہو وہی پیغمبر ﷺ کی طرح کار ہدایت و رہبری کی ذمہ داری نبھا سکتی ہے
 علی علیہ السلام ہر مرحلے اور مقام میں اول ہیں بطور مثال رسول خدا ﷺ فرماتے ہیں: ”علی اقصاکم“۔

”تمہارے درمیان سب سے بہتر قضاوت کرنے والے علی ابن ابی طالب ہیں“۔ (المہاجر ص ۴۴۵)

اسی طرح آپ کے جہاد کے متعلق بعض احادیث کو آپ نے ملاحظہ کیا۔
 علی علیہ السلام کی ذات مظہر کمال ہے لہذا کوئی بھی علی علیہ السلام کی برابری نہیں کر سکتا، اور غدر میں بیعت کا واقعہ بالکل طبعی امر تھا اور پھر اس مقام پر پروردگار عالم کا حکم ہوا ”یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک (مائدہ ۶۷)“ اے رسول پہنچا دو جو تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے نازل ہو چکا ہے۔

آنحضرت ﷺ کو ولایت علی علیہ السلام کی تبلیغ کی تاکید کی گئی ہے چنانچہ ولایت کوئی شرعی حکم نہیں ہے جس میں تاخیر و تساہل و سستی کی جائے (گرچہ پیغمبر اس سے بھی منزہ

ہیں) بلکہ یہ اسلام کا ایک بنیادی رکن ہے اس نئی قیادت کی ہی صورت میں ہر مرحلہ اور ہر میدان میں مقصد نبویؐ اپنی حیات کو جاری رکھ سکتا ہے۔

ہر ایک کو علیؑ کی ضرورت ہے

خلافت کو دو زاویوں سے دیکھا جاسکتا ہے اول یہ کہ خلافت مسلمانوں کے امور اور اسلامی سرزمین کی نگرانی و رکھ دیکھ کیلئے ہو اور اس میں لقم و ضبط پیدا کرے اگر خلافت صرف اس مقصد کے لئے ہو تو اس کے لئے کسی غیر معمولی اور استثنائی فرد کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اس جگہ ایسا شخص جس میں مناسب شرط پائی جاتی ہوں کفایت کریگا۔

لیکن اگر ہم خلافت کو دوسرے زاویہ سے دیکھیں اور اسے ایک دینی رکن کی حیثیت سے سامنے رکھیں تو اندازہ ہوگا کہ پروردگار عالم نے امت کی ہدایت کے لئے رسولؐ کو مبعوث کیا، قرآن نازل فرمایا تا کہ اسلام کو لوگوں کے عقل و قلب میں جاگزین کرے لہذا رسولؐ کے بعد جو شخص آپؐ کا جانشین ہو اس میں بھی وہ خصوصیات ہونی چاہئیں جو رسولؐ میں تھیں اسے پیغمبر ﷺ کی سیرت، اخلاق اور علم کا مظہر ہونا چاہئے تا کہ آپؐ کی تحریک کو منزل مقصود تک پہنچا سکے۔

اگر ہم غور کریں تو اندازہ ہوگا کہ پیغمبر ﷺ کو مشرکین نے صحیح طرح سے کار رسالت اور تبلیغ اسلام انجام نہ دینے دیا لہذا مسلمانوں کے اندر روشن فکری اور اسلام کے متعلق گہرائی اس طرح پیدا نہ ہو سکی جو حق تھا اس کے پیش نظر ایسے فرد کی ضرورت تھی جو اس کی کوپرا کر سکے اور اسلام کو اس کی تمام گہرائی اور گیرائی کے ساتھ مسلمانوں کے قلب

دروغ میں استوار کرے۔

اس کے پاس ایسا علم ہو جو ہر سوال کا جواب اسی طرح دے سکے جیسے رسول خدا ﷺ دیا کرتے تھے ایسا باب رحمت ہو کہ مشکلات اور دشمنوں کے خوف کے وقت لوگ اس کے پاس پناہ حاصل کریں اور دشمنوں کے عسکری و ثقافتی حملوں کے وقت اسے مضبوط قلعہ سمجھیں۔

جب ”ذخیل ابن احمد الفراءیدی“ سے دوسروں پر علیؑ کو مقدم کرنے کے متعلق سوال ہوا تو جواب دیا:

ہر ایک آپؑ کا محتاج ہے اور آپؑ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے یہ اس

بات کی دلیل ہے کہ آپؑ امام کل ہیں۔

ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ علیؑ نے کسی سے سوال نہ کیا لیکن سب نے آپؑ سے سوال کیا یہاں تک کہ وہ خلفاء بھی آپؑ کے محتاج تھے جن کو مقدم کیا جاتا ہے، تاریخ کے اندر خلیفہ کثانی کا جملہ معروف ہے

لو لا علیؑ لہلک عمر۔

اگر علیؑ نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتے۔ (بخاری ج ۳ ص ۲۹۸)

لا ابقانی اللہ لمعضلة ليس لها ابو الحسن۔

خدا مجھے کسی ایسی مشکل میں قرار نہ دے کہ جس میں ابو الحسن نہ ہوں۔

یہ وہ جملے ہیں کہ جنہیں تمام مسلمانوں نے نقل کیا ہے لہذا خلافت و حکومت ایسے شخص کی محتاج ہے کہ جو جسم اسلام ہو اسکی عقل، روح، اخلاص، معنویت، عبادت و قوت ہر ایک سے برتر ہو، تاکہ ہر مقام پر نفس پیغمبر ﷺ بننے کی اہلیت رکھتا ہو۔ جیسا کہ

خداوند عالم نے آیہ مبہلہ میں فرماتا ہے:

قل تعالوا ندع ابنائنا و ابنائکم و نساننا و نسانکم و
انفسنا و انفسکم۔

”کہہ دو (اچھا میدان میں) آؤ ہم اپنے بیٹوں کو بلائیں تم اپنے
بیٹوں کو، ہم اپنی عورتوں کو (بلائیں) تم اپنی عورتوں کو اور ہم اپنی جانوں
کو (بلائیں) اور تم اپنی جانوں کو۔“ (سورہ آل عمران آیت ۶۱)

اور رسول خدا نے حضرت علی کو اپنا نفس قرار دیا

اور پروردگار عالم نے فرمایا:

فان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔

اگر تم نے تبلیغ ولایت نہ کی تو گویا کار رسالت انجام نہیں دیا۔

پروردگار عالم کا یہ خطاب اپنے اس رسول سے ہے جس نے کار رسالت انجام
دینے میں کسی طرح کی کوتاہی نہیں کی اس حکم کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ اگر اسے نہ پہنچایا
تو گویا رسول اسلام ﷺ نے اپنی رسالت انجام ہی نہیں دی۔

اس کے بعد خدا فرما رہا ہے (خدا تمہیں لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا) اس
زمانہ میں ممکن تھا لوگ منافقین اور کافروں کے پروپیگنڈوں کے زیر اثر یہ کہہ سکتے تھے کہ
دیکھو رسول ﷺ نے اپنے داماد اور چچا زاد بھائی کو مسند ولایت پر بٹھا دیا ہے۔

شیعوں کے علاوہ علماء اہل سنت نے بھی روایت کی ہے اور ان علماء نے اس بات
کی تائید کی ہے کہ حجۃ الوداع سے واپسی پر غدیر خم کے مقام پر رسول اسلام نے ظہر کے
وقت تہتی دھوپ میں لوگوں کو پڑاؤ ڈالنے کے لئے حکم دیا اور اس طرح مخاطب ہوئے:

یا ایہا الناس! نزدیک ہے کہ میں تمہارے درمیان سے چلا جاؤں
(بعض راویوں نے اس موقع پر حاجیوں کی تعداد ایک لاکھ کے قریب
بتائی ہے)۔

آپ نے مجمع سے خطاب کرتے ہوئے سوال کیا: کیا میں تمہارے
نفوس پر تقدم نہیں رکھتا؟ سب نے ایک زبان ہو کر کہا: ہاں، یا رسول
اللہ، تو رسول خدا ﷺ نے فرمایا: خدا یا تو گواہ رہے۔

رسول اسلام کا یہ فرمانا کہ کیا میں مومنین کے نفوس پر خود ان سے زیادہ حق اور
اولویت نہیں رکھتا ہوں پیغمبر ﷺ کی حاکیت کی دلیل ہے، قرآن میں ارشاد ہو رہا ہے:
النبي اولى بالمومنين من انفسهم یعنی پیغمبر اسلام مومنین کے
نفوس پر خود ان سے زیادہ حق رکھتے ہیں۔

پیغمبر ﷺ کی دو صفتیں ہیں بشیر اور نذیر، بشیر یعنی بشارت دینے والا اور نذیر
یعنی ڈرانے والا، گزشتہ آیت میں رسول خدا کی جس حاکیت کا اعلان کیا گیا ہے رسول
اللہ نے غدیر خم میں اسی حاکیت کو حضرت علی علیہ السلام کی طرف منتقل فرمایا ہے اس کے بعد
رسول اکرمؐ نے فرمایا:

”کیا میں نے خدا کا حکم پہنچا دیا خدا تو شاہد رہے، پھر فرمایا: میں جس کا
مولا ہوں علیؑ اس کے مولا ہیں خدا یا جو علیؑ کو دوست رکھے تو اسے
دوست رکھ جو علیؑ سے دشمنی رکھے تو اس سے دشمنی رکھ اور جو علیؑ کی مدد
کرے تو اسکی مدد کر اور جو علیؑ کو ذلیل کرنے کی کوشش کرے تو اسے
ذلیل کر اور جہاں علیؑ ہوں حق کو وہاں قرار دے۔“

علیؑ کل حق ہیں

حضرت علیؑ کل حق ہیں جب علیؑ کے افکار، اخلاق، روش، حضور و خشوع اور آپ کی سیرت پر نظر ڈالیں تو آپ کو ایسی ذات نظر آئے گی جو صرف اور صرف خدا کی عاشق ہے اور اس کے عشق کی کوئی حد نہیں ہے۔

”فہنسی یا الہی و سیدی و مولائی و ربی صبرت علیٰ عذابک فکیف اصبر علیٰ فراقک“

(اے میرے پروردگار! سید و مولا میں نے مانا کہ میں تیرے عذاب پر صبر کر سکتا ہوں لیکن تیرے فراق پر کیسے صبر کر سکتا ہوں)۔
(اس لئے کہ عاشق کیلئے معشوق کا فراق ناقابل تحمل ہوتا ہے)

”وہنسی یا الہی صبرت علیٰ حر نازک فکیف اصبر عن النظر الیٰ کرامتک“

”بالفرض میں تیرے جہنم کی گرمی کو برداشت کر لوں لیکن تو مجھ سے اپنی نظر کرم پھیر لے میں کیسے صبر کروں گا۔“

میں ہر روز اسکے مختلف الطاف و کرم کو محسوس کرتا ہوں، اپنے دل میں اسکی ٹھنڈک، عقل میں اسکی تابش اور زندگی میں اسکی پائنداری کو درک کرتا ہوں۔

اگر حضرت علیؑ کے متعلق انصاف کے ساتھ غور سے سوچیں تو اس بحث سے کہ کون افضل ہے کنارہ کش ہو جائیں گے اور فوراً اس نتیجہ پر پہنچیں گے کہ رسول خدا ﷺ کے بعد علیؑ سب سے افضل ہیں کسی کا بھی آپ سے موازنہ نہیں کیا جاسکتا

بلکہ آپ سے کسی کا موازنہ کرنا اور یہ کہنا کہ کون افضل ہے حرام ہے اس لئے کہ علیؑ کے علاوہ کون ہے جو مجسم اسلام ہو، علیؑ کی فراست، جہاد، بندگی، تواضع اور معنویت بلکہ ہر وہ چیز جو اسلام سے دور و نزدیک کسی بھی جہت سے تعلق رکھتی ہے اس میں علیؑ کا کوئی ثانی نہیں ہے آپؐ سے افضل ہونا تو بہت دور کی بات ہے۔ یہ بات ہم تعصب اور اندھی محبت یا جذبات میں نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ یہ وہ حقیقت ہے جس میں کسی طرح کا شک نہیں ہے۔

ہم پہلے عرض کر چکے ہیں کہ رسول خدا ﷺ کی جانشینی کے لئے کیوں علیؑ ہی سزاوار ہیں (تاریخ کے مطالعہ سے) یہ میرا استنباط ہے کہ رسول اکرم ﷺ کو بہت سی مشکلات من جملہ جنگیں، مدینہ کی داخلی صورت حال اور یہودیوں اور منافقین کی سازشوں کی بنا پر اسلام کے منصوبوں پر پوری طرح سے عمل کرنے کا موقع نہیں ملا لہذا حضرت علیؑ کے (کمالات و فضائل) پر توجہ کرتے ہوئے ہم یہ یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ صرف حضرت علیؑ ہی کی ذات تھی جو رسول اکرم ﷺ کی رسالت کی تکمیل کر سکتی تھی۔

حضرت علیؑ نبیؐ کے بعد

رسول اسلام ﷺ کی رحلت کے بعد حضرت علیؑ کو نہایت تلخ تجربوں سے گزرنا پڑا آپ اپنے کو یکہ و تنہا محسوس کرتے تھے، تنہا سوچا کرتے تھے، مصائب کو تنہا تحمل کرتے تھے، اور مشکلات و خطرات کا تنہا مقابلہ کرتے تھے، آپ اچھی طرح

جانتے تھے کہ آپؐ چکی کی کیل کی حیثیت رکھتے ہیں اور چکی کی کیل ایک ہوتی ہے لہذا وہ بھی تنہا ہیں۔

زمین و آسمان کے علوم کی چوٹی ہیں لہذا دریائے علم آپؐ سے جاری ہے آپ کی عظمت اور مقام تک انسانی طائر فکر پہنچنے سے عاجز تھا آپؐ کو معلوم تھا کہ اس دریا سے لوگ فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے جس کا آپؐ کو شدید دکھ تھا۔
ان ہاھنا لعلماجما لور وجدت له حملة۔

”میرے سینے میں دریائے علم موجزن ہے۔ کاش اسے کوئی حاصل کرنے والا پاتا۔“

حضرت کسی ایسے فرد کی تلاش میں نہیں تھے کہ جسے اپنے علم کا کچھ ابتدائی حصہ تعلیم فرمادیں بلکہ آپؐ نہایت اور کمال علم منتقل کرنا چاہتے تھے۔ (نسخ البلاغہ حکمت ۱۴۷)

آپؐ اس وجہ سے طالبان علم کی تلاش میں تھے کہ آپؐ علم کو پھیلانا چاہتے تھے نہ کہ اس کے ذریعہ آپؐ اپنی منزلت اور اقتدار کو بڑھانا چاہتے ہوں۔
مگر افسوس علیؑ اس قوم کے درمیان تنہا اور غریب تھے علیؑ کی مشکل یہ تھی کہ آپؐ ایسی قوم کے درمیان زندگی گزار رہے تھے جو آپؐ کو سمجھنے سے عاجز و قاصر تھی لہذا اپنے درد کو اس طرح بیان کرتے ہیں:

”اس شوریٰ سے خدا کی پناہ! میں کس وقت خلافت میں ان کے فرد اول کے متعلق تردید کا شکار تھا جو آج شوریٰ کے افراد کے ساتھ مساوی ہو جاؤں اور اب لوگ مجھے ان کی طرح سمجھنے لگیں

اور ان کی صف میں قرار دیں؟ میں نے مجبوراً اپنے کو ضبط کیا اور ان کے ساتھ ہماہنگ ہوا۔“

(شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید، ج ۳، باب ۳، ص ۱۸۴)۔

رسول اسلام ﷺ کے بعد حضرت علی علیہ السلام کو بدترین حالات اور سخت ترین مرحلوں سے گزرنا پڑا، آپ نے اسلام کی حفاظت کے لئے اپنے ذاتی مفادات سے چشم پوشی کی، اگر آپ خلافت کے خواہاں تھے تو وہ بھی اسلام ہی کی خاطر تھا، ان مشکل حالات میں سب سے اہم مسئلہ جو آپ کے سامنے تھا وہ لوگوں کا اسلام سے منحرف ہو جانا تھا، گرچہ ظاہری طور پر اسلام نے کافی ترقی کر لی تھی لیکن اسلامی معارف و احکام رسول اکرم ﷺ کے زمانے کی طرح لوگوں کے رگ و پے میں سا نہیں سکے تھے۔

رسول اسلام ﷺ کے زمانے میں حکمت عملی یہ تھی کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اسلام کے پرچم تلے آجائیں اسی بنا پر حدیث میں ملتا ہے کہ جس نے اپنی زبان پر کلمہ شہادتین جاری کیا اس کی جان و مال اور آبرو محفوظ تھی (مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ حَقَّنَ بِهَا مَالَهُ وَدَمَهُ وَعَرَضَهُ)

اسی امر پر سورۃ حجرات کی چودھویں آیت دلالت کرتی ہے، کچھ بادیہ نشین عرب رسول ﷺ کے پاس آئے اور کہا: ”

قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَ

لَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ“ (سورۃ حجرات ۱۴)

عرب کے دیہاتی کہتے ہیں کہ ایمان لائے اے رسول کہہ دو کہ تم ایمان نہیں لائے بلکہ (یوں) کہو کہ اسلام لائے حالانکہ ایمان کا تو ابھی تک تمہارے دلوں میں گزر ہوا ہی نہیں ہے۔

غصب خلافت کے بعد آپؐ کا موقف

جیسا کہ ہم ذکر کر چکے ہیں کہ علی علیہ السلام کے علاوہ کوئی اور اس منصب کی لیاقت نہیں رکھتا لیکن حالات تبدیل ہوئے اور پیغمبر ﷺ کی وفات کے بعد آپؐ کو اس حساس منصب سے محروم کر دیا گیا۔

اب دیکھنا یہ ہے کہ خلافت کے غصب کئے جانے کے بعد علی علیہ السلام نے کون سی حکمت عملی اختیار کی؟ کیا آپؐ ایسے فرد تھے کہ جو ہر ممکن صورت میں اپنا حق حاصل کرنے کی فکر میں ہو اور یہ خواہش اسلام و مسلمین کے لئے مشکل کا باعث ہوتی ہے تو ہوا کرے؟

آپؐ کی نظر میں اسلام کی مصلحت ہر چیز پر مقدم تھی خود حضرت اہل مصر سے اپنے ایک خط میں اس طرح فرماتے ہیں:

”حتى رأيت راجعة الناس قد رجعت عن الاسلام يدعون الى محق دين محمد صلى الله عليه وآله فخشيت ان لم انصر الاسلام واهله ان ارئ فيه ثلما او هدمما تكون المصيبة به على اعظم من فوت ولايتكم التي انما هي

متاع ایام قلائل یزول منها ما کان کما یزول السراب او
کما یتفشع السحاب فنهضت فی تلک الاحداث حتی
زاح الباطل و زهق ، و اطمأن الدین و تنهنه“ .

”میں نے انکو ان کے حال پر چھوڑ دیا) یہاں تک کہ دیکھا لوگوں
کا ایک گروہ مرتد ہو گیا اور اسلام سے برگشتہ ہو کر دین محمد صلی اللہ علیہ و
آلہ کو مٹانا چاہتا ہے، مجھے خوف ہوا کہ اگر میں اسلام و مسلمانوں کی مدد
نہ کروں تو انہیں مجھے رخنہ و ویرانی دیکھنا پڑے گی جس کی مصیبت و
اندوہ میرے لئے تمھاری ولایت اور تم پر حکومت کرنے کے فوت
ہو جانے سے کہیں زیادہ تھا ایسی ولایت و حکومت جو چند روزہ ہے جو
کچھ اس سے حاصل ہو گا زائل ہو جائے گا جس طرح سراب (کہ جسکی
طرف پیاسا پانی سمجھ کر جاتا ہے اور جب قریب پہنچتا ہے تو) زائل
ہو جاتا ہے۔ یا بادل جو پراکندہ ہو جاتا ہے تو میں ان حوادث کے
درمیان اٹھ کھڑا ہوا (انکی مدد کی اور انھیں مشکلات سے نجات بخشی)
یہاں تک کہ باطل مہار ہوا اور مٹ گیا (اور دین کو مرتدوں اور تباہی
مچانے والوں کے قتل سے) اطمینان و سکون حاصل ہوا“ .

(نیج البلاغہ خط ۶۲)

پھر دوسرے مقام پر حضرت فرماتے ہیں:

لولا حضور الحاضر قیام الحجة بوجود الناصر وما اخذ
الله علی العلماء ان لا یقاروا علی کظة ظالم ولا یسب
مظلوم لالقیتم حبلها علی غاربها و لسقیت آخرها

بکاس اولہا و لآلفیتم دنیا کم ہذہ ازہد عندی من عفتۃ
عنز۔“ (نہج البلاغہ خطبہ نمبر ۳)

”اگر وہ کثیر جماعت (میری بیعت کیلئے) حاضر نہ ہوتی اور مدد نہ کرتے کہ حجت تمام ہو اور وہ عہد نہ ہوتا جسے پروردگار عالم نے علماء اور دانشوروں سے لیا ہے کہ ظالم کی شکم سیری اور مظلوم کی گرسنگی پر راضی نہ ہوں تو میں بلاشبہ خلافت کے شتر کی مہار اس کی پشت پر رکھ دیتا (تا کہ ناقہ خلافت جدھر چاہے چلا جائے، جس جگہ چاہے چرے اور جس ظالم و فاسق کی گمراہی کے بار کو اٹھاتا ہے اٹھائے) اور اس کے آخر کو اسی پیالے سے سیراب کرتا جس پیالے سے اسکے اول کو سیراب کیا تھا (چنانچہ جس طرح پہلے میں نے اس امر کیلئے اقدام نہیں کیا اس وقت بھی کنارہ کش ہو جاتا اور خلافت سے کوئی رشتہ نہ رکھتا اور لوگوں کو ضلالت و گمراہی کی حالت میں چھوڑ دیتا اس لئے کہ) تمہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ تمہاری دنیا میری نظروں میں بکری کی چھینک سے بھی گئی گذری ہے۔“

حضرت علیؑ کو اپنے ذاتی مفادات کے لئے حکومت کی خواہش نہیں تھی اسی طرح حضرت امام حسینؑ کو بھی ذاتی اغراض کے لئے حکومت کی خواہش نہیں تھی نہ آپ نے اس کیلئے کبھی کوشش کی لہذا خود علیؑ فرماتے ہیں:

”اللہم انک تعلم انه لم یکن الذی کان منا منافسة فی
سلطان ولا التماس شی من فضول الحطام و لكن لنرد

المعالم من دینک و نظهر الاصلاح فی بلادک فیامن
المظلمون من عبادک و تقام المعطلة من
حدودک“۔ (نسخ البلاغہ خطبہ ۱۲۹)

”پروردگار تو اچھی طرح آگاہ ہے کہ جو مجھ سے صادر ہوا (جنگ اور
مقابلہ) نہ تو سلطنت اور خلافت کی خواہش کی خاطر تھا نہ ہی دنیا کے
حصول کی غرض سے بلکہ (یہ سب کچھ) اس وجہ سے تھا کہ (شہروں
میں فتنہ و فساد پھیل گیا تھا اور لوگوں پر ظلم و ستم ہو رہا تھا اور حلال حرام
میں تبدیل کیا جا رہا تھا) تیرے دین کے آثار میں تبدیلی آ چکی تھی اور
میں پھر اسے پہلی حالت پر بلانا چاہتا تھا اور تیرے شہروں میں پھر سے
امن و امان برقرار کرنا چاہتا تھا تاکہ تیرے ستم دیدہ اور رنج کشیدہ
بندے امن و سکون سے رہ سکیں اور تیرے ضائع شدہ احکام پھر سے
جاری ہوں۔“

آپ شریعت کے قیام اور احکام اسلام کے نفاذ کے لئے حکومت کے خواہاں

تھے۔

آج عید غدیر کا دن ہے جس دن خدا نے دین کامل کیا اور اپنی نعمتیں تمام کیں
آج (عید غدیر کے دن) مؤمن کیلئے مستحب ہے کہ اپنے بھائی سے ملاقات و مصافحہ
کرے اور کہے:

”الحمد لله الذی جعلنا من المتمسکین بولایة علی

(علیہ السلام) والأئمة من اهل بيته الحمد لله علی

اکمال الدین و اتمام النعمة“.

”ساری تعریفیں اس خدا کے لئے ہیں جس نے ہمیں ولایت علیؑ اور اہل بیت (علیہم السلام) سے سرفراز کیا ہے، ساری تعریفیں اس خدا کے لئے ہیں جس نے اپنے دین کو کامل کیا اور نعمتیں تمام کیں۔

اس طرح حضرت علیؑ ہمیں یہ سبق دے رہے ہیں کہ ان کے بتائے ہوئے راستے پر قائم رہیں اور ان کے نقش قدم پر چلتے رہیں اور انکی محبت کو دل میں رکھیں اور ان کے راستے سے ایک لمحہ کے لئے بھی الگ نہ ہوں اس لئے کہ آپؑ کی ولایت کی پیروی درحقیقت اسلام اور قرآن کی پیروی ہے نیز اسی کے ذریعہ لوگوں کی فکری نشوونما ہوتی ہے اور معنویت اور دشمن سے دوری کی قوت میں اضافہ ہوتا ہے لیکن اگر علیؑ سے دوری اختیار کی جائے تو گویا اسلام و قرآن اور تمام اچھائیوں سے ناسا توڑ لیا گیا ہے علیؑ نے اپنی گفتگو میں اس کی طرف ایک جگہ اشارہ کیا ہے:

”الا وانه سيامرکم بسبى و البرائة منى فاما السب فسبوني فانه لى زكاة و لكم نجاة و اما البرائة فلا تتبرأوا منى فانى ولدت على الفطرة و سقت الى الايمان و الهجرة“۔ (نهج البلاغه ۵۶)

”آگاہ ہو جاؤ وہ (معاویہ) عنقریب ہی تمہیں مجھ سے بیزاری کا اظہار کرنے اور مجھے سب و شتم کرنے پر مجبور کرے گا چنانچہ اگر اس نے سب و شتم پر مجبور کر دیا تو تم کو سب و شتم کی اجازت ہے کیونکہ یہ میرے لئے علودرجات اور تمہارے لئے نجات کا باعث ہے لیکن

ہر گز مجھ سے دل سے بیزاری کا اظہار نہ کرنا (بلکہ باطناً مجھ کو دوست رکھنا) اس لئے کہ میں فطرتِ توحید پر پیدا ہوا ہوں اور ایمان و ہجرت میں سبقت رکھتا ہوں۔

جو علیؑ اسے بیزاری کا اظہار کرے گویا اس نے ایمان و اسلام سے بیزاری کا اظہار کیا لہذا آپؐ سے کنارہ کشی ممکن نہیں ہے علیؑ کی راہ و روش پر چلنے والے ہر شخص کی یہی منطق ہے، تاریخ کے بزرگ افراد کا لیاں سننے سے خوفزدہ نہیں ہوتے بلکہ امتِ مسلمہ کی گمراہی و کجروی سے ہراساں رہتے ہیں۔

حضرت علیؑ اسلامی وحدت کے علمبردار

علیؑ نے ۲۵ سال ایسے افراد کے ساتھ جو انمردی کے ساتھ زندگی گزاری جنہوں نے آپؐ کو آپؐ کے حق خلافت سے محروم رکھا بلکہ آپؐ نے انہیں حساس موقعوں پر مشورہ دینے اور نصیحت کرنے میں مضائقہ نہیں کیا اور اسلام کی ہر ممکن صورت میں پوری پوری نصرت کی یہاں تک کہ خلیفہ ثانی نے کہا: (لولا علیؑ لہلک عمر) اگر علیؑ نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔

یاد دوسرے مقام پر کہا: مجھ پر کوئی ایسی مشکل نہ آ پڑے جس میں علیؑ نہ ہوں۔

لہذا حضرت علیؑ کی ذات ہے جس نے سب سے پہلے اسلامی وحدت کو حیات بخشی مگر چاہے مسلم حق کو طلب کرنے میں بھی کوتاہی نہیں کی اور یہ وہ سبق ہے کہ جس کو تمام مسلمانوں کو ذہن نشین کرنا چاہئے ان لوگوں کے مقابل جو اسلام کو ریشہ کن کرنا

چاہتے ہیں۔

لہذا ہم آج، روز غدیر پوری ہوشیاری اور ایمان کے ساتھ حضرت علی علیہ السلام اور اہل بیت کی ولایت کا عہد کرتے ہیں لیکن ساتھ ہی اسلامی وحدت اور مسلمانوں کی مصلحت کی اہمیت کے بھی قائل ہیں اور مسلمانوں کو کتاب خدا اور سنت رسول ﷺ پر متفق و متحد ہونے کی دعوت دیتے ہیں چونکہ یہی قرآن اور سنت نبوی کی تعلیم ہے۔

لہذا آئیے قرآن و سنت نبوی کو حق کا معیار قرار دیں اور امر امامت و خلافت بلکہ کسی بھی امر میں اگر نزاع و اختلاف ہو تو اسے خدا و رسول کے حوالے کریں یہ ہمارا فریضہ ہے کہ بغض، عداوت اور کینہ کی وجہ سے ایک دوسرے کے مقابل نہ آئیں کیونکہ اسلام کو تمام مسلمانوں کے اتحاد و ہمہ لی اور کوشش کی ضرورت ہے۔

جب کوئی حضرت علی علیہ السلام کے متعلق گفتگو کرتا ہے تو وہ خود کو ایسی نورانی فضا میں پاتا ہے جو اسے خدا کی طرف رہنمائی کرتی ہے اور وہ خدا کے بندوں میں احساس ذمہ داری جنم دیتی ہے اور وہ وجد میں آ کر یہ نعرہ لگاتا ہے:

اے آسمان شاہد رہ اور اے زمین اقرار کر لے اور تو بھی شاہد رہ کہ میں نے علی علیہ السلام کا ذکر شروع کیا ہے۔

امام علی علیہ السلام کی ذمہ داریاں

امامت کے عنوان سے حضرت علی علیہ السلام کا فریضہ تھا کہ آپ مسلمانوں کو اسلامی معارف سے پوری طرح آگاہ کریں، انسانی فکر کو اسلام کے سانچے میں

ڈھالیں، اسلام کو اس طرح سے پیش کریں کہ وہ انسان کے دل و دماغ میں رچ بس جائے اور آپؐ نے اپنی یہ ذمہ داری بظاہر خلیفہ ہوتے ہوئے یا خلافت سے محرومی کے ایام میں بھی بخوبی نبھائی اسی بنا پر آپؐ فرماتے ہیں:

”ہم نے پہلے ان کو انکے حال پر چھوڑ دیا یہاں تک کہ دیکھا کہ لوگوں کا ایک گروہ مرتد ہو جائے گا اور اسلام سے برگشتہ ہو کر دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ کی ریشہ کنی میں لگ جائے گا تو مجھے خوف ہوا کہ اگر میں اسلام و مسلمانوں کی مدد نہ کروں تو مجھے رخنہ و ویرانی دیکھنی پڑے گی اور میرے لئے یہ مصیبت تمھاری ولایت اور تم پر حکومت کا موقع نہ ملنے سے کہیں زیادہ سخت تھی ایسی ولایت و حکومت جو چند روزہ ہے اور جو کچھ اس سے حاصل ہوگا اسی طرح زائل ہو جائے گا جیسے سراب زائل ہو جاتا ہے یا بادل پر اکندہ ہو جاتے ہیں تو میں اٹھ کھڑا ہوا (ان کی مدد کی اور انھیں مشکلات سے نجات دلائی) یہاں تک کہ باطل مہار ہوا اور مٹ گیا (اور دین کو مرتدوں اور تباہی چانے والوں کے فتنہ سے) اطمینان و سکون حاصل ہوا۔“ (شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید ج ۷ اباب ۶۲ ص ۱۵۱)

حضرت علیؑ کو جب اپنی ظاہری خلافت کے دوران خطروں کا سامنا ہوتا تو بھی آپ عوام کے سامنے بیان کرتے تھے لیکن تفرقہ کا شکار اور اختلافات میں گھرے لوگوں کے ذریعے بگڑے ہوئے حالات کو سدھارنے میں آپکو کامیابی حاصل نہ ہوئی تو آپؐ اپنے معبود سے اس طرح اپنا درد دل بیان کرتے ہیں:

”پروردگار! تو جانتا ہے کہ ہماری جنگیں اور جدو جہد دنیوی حکومت اور ثروت حاصل کرنے کے لئے نہیں تھیں بلکہ ہم حق کی نشانیوں کو اور تیرے دین کو اس کے اصلی مقام پر واپس لانا چاہتے تھے اور تیرے شہروں کی اصلاح کرنا چاہتے تھے تاکہ تیرے ستم دیدہ بندے امان میں رہیں اور تیرے فراموش شدہ احکام و حدود دوبارہ نافذ ہو سکیں، پروردگار! میں پہلا فرد ہوں جو تجھ پر ایمان لایا اور تیری دعوت پر لبیک کہا اور نماز قائم کرنے میں رسول خدا ﷺ کے علاوہ کسی نے مجھ پر سبقت نہیں لی۔“

(نوح البلاغہ ۱۳۱)

فرائض منصبی

ممکن ہے یہ سوال پیش کیا جائے کہ پیغمبر ﷺ کی وفات کے بعد کے ان حساس حالات میں آپ کا بنیادی فریضہ کیا تھا؟ پیغمبر ﷺ کی وفات کے بعد آنحضرتؐ کی مسند پر ایسے شخص کے بیٹھنے کی ضرورت تھی جو ہو بہو رسولؐ ہو اور ایسی شخصیت کا مالک سوائے حضرت علی بن ابی طالبؓ کے کوئی اور نہ تھا، آپ کی واحد ذات تھی جو ہر سوال کا جواب ”سلوئی“ کے دعوے کے ساتھ دے سکتی تھی اور حالات کے تقاضوں کے مطابق لائحہ عمل تیار کر سکتی تھی بلکہ زندگی کے تمام شعبوں میں امت کی ہدایت کر سکتی تھی۔

جو کچھ امام علیؑ سے ہم تک پہنچا ہے اس سے کہیں کم ہے جو حضرت نے بیان فرمایا اور اسکی وجہ یہ ہے کہ سید شریف رضی کا ہدف صرف ادبی خطبات کو جمع کرنا تھا لہذا آپ نے ثقافتی اور مختلف مسائل پر مشتمل کلمات پر توجہ نہیں دی چنانچہ آپ نے خطبات اور کلمات کو مختصر کر دیا جبکہ امت مسلمہ آپ کی ثقافتی حکمت عملی کی پیروی کی بھی محتاج ہے اور جو کچھ حضرت نے فرمایا ہر ایک کے لئے مشعل راہ ہے۔

علیؑ اسراپا حق ہیں چنانچہ پیغمبر ﷺ نے فرمایا:

علی مع الحق والحق مع علی يدور حیث ما دار۔
علیؑ حق کے ساتھ ہیں اور حق علیؑ کے ساتھ ہے اور ادھر گھومتا ہے جدھر علیؑ گھومتے ہیں۔

اس زمانے میں حضرت علیؑ کا سب سے بڑا جرم حق پر قائم رہنا تھا اور یہی امر آپ کی گوشہ نشینی اور تنہائی کا سبب بھی، چنانچہ آپ فرماتے ہیں کہ:

حق (پرستی) نے میرے لئے کوئی دوست نہیں چھوڑا۔

دوسرے مقام پر حق طلب اور باطل پرست افراد کو اس طرح تقسیم کرتے ہیں:

”بسا اوقات انسان کو آئندہ پیش آنے والے واقعات کی خبر ہوتی ہے اور وہ تمام کمر و جلیوں سے واقف بھی ہوتا ہے تاہم خدا کے امر نبی اسکی راہ میں مانع ہیں جبکہ وہ مکرو حیلے پر عمل کرنے کی قدرت رکھتا ہے لیکن ہدایت کی روشنی کے تحت انھیں ترک کر دیتا ہے لیکن وہ جو ارتکاب گناہ اور دین کی مخالفت کی پرواہ نہیں کرتا وہ اپنی

مکاریوں اور عیاریوں پر عمل کرنے کے لئے موقع سے فائدہ اٹھاتا ہے۔“

کچھ لوگ آ کے معاویہ کی مکارانہ سیاست کو فخر سے بیان کرتے ہیں اور علیؑ کے رویہ میں تبدیلی چاہتے ہیں تو علیؑ ان کے جواب میں فرماتے ہیں:

”خدا کی قسم معاویہ مجھ سے زیادہ ہوشیار نہیں ہے مگر فرق یہ کہ وہ غداریوں سے چوکتا نہیں اور بدکرداریوں سے باز نہیں آتا اگر مجھے عیاری و غداری سے نفرت نہ ہوتی تو میں سب لوگوں سے زیادہ ہوشیار و زیرک ہوتا لیکن ہر غداری گناہ اور ہر گناہ حکم الہی کی نافرمانی ہے۔“

اسی طرح آپ سچائی کے متعلق فرماتے ہیں کہ سچائی اور وفا کے درمیان گہرا رشتہ ہے اور دونوں ایک دوسرے کے لازم و ملزوم ہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آدمی سچا بھی ہو اور مکر و فریب بھی کرے!

اگر علیؑ حاکم ہوتے

اگر صدر اسلام کی تاریخ پر نظر ڈالیں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ علیؑ ، اخلاقی ، معنوی اور جہادی لحاظ سے علیؑ کی کوئی نظیر نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ شوری کے متعلق گفتگو میں عمر کہتے ہیں: اگر زمام خلافت علیؑ کے ہاتھوں میں ہوتی تو وہ امت

کو خیر و سعادت کی راہ پر لگا دیتے۔

شاید خلافت کے زمانہ میں امام کی مشکلات کا راز یہ تھا کہ امام صرف ایک روایتی حاکم نہیں تھے بلکہ الٰہی منصب کے بھی حامل تھے آپ کا ہدف اسلامی مفاہیم کو انسان کی روح کی گہرائیوں تک پہنچانا تھا آپ محض حکومت کے خواہاں نہیں تھے اسی بنا پر آپ نے فرمایا:

بسا اوقات انسان کو آئندہ پیش آنے والے واقعات کی خبر ہوتی ہے اور وہ تمام مکرو حیلوں سے واقف بھی ہوتا ہے تاہم خدا کے امر و نہی اس کی راہ میں مانع ہیں جبکہ وہ مکرو حیله پر عمل کرنے کی قدرت رکھتا ہے لیکن ہدایت کی روشنی کے تحت انہیں ترک کر دیتا ہے لیکن وہ جوار تکاب گناہ اور دین کی مخالفت کی پرواہ نہیں کرتا وہ اپنی مکاریوں اور عیاریوں پر عمل کرنے کے لئے موقع سے فائدہ اٹھاتا ہے۔“ (شرح نوح البلاغہ

ابن حدید ج ۲ ص ۳۱۲ باب ۴)

چنانچہ بعض افراد نے کہا بیت المال سے بزرگوں کو نوازیئے تاکہ چین سے بیٹھ جائیں اور آپ کی حمایت کریں لیکن حضرتؐ نے انہیں اس طرح جواب دیا:

مجھے امر کرتے ہو کہ میں جنکا امام ہوں ان پر ستم کر کے اپنی کامیابی کی جستجو میں رہوں؟ خدا کی قسم جب تک روز و شب ہوتے رہیں گے اور ستارے ایک کے بعد ایک طلوع ہوتے رہیں گے میں ایسا ہرگز نہ کروں گا اگر یہ میرا مال ہوتا تو بھی میں اسے ان کے درمیان برابر تقسیم کر دیتا، پھر اس وقت ایسا کیوں نہ کروں جبکہ یہ مال، مال خدا ہے۔

آپؐ کیوں نہ فرماتے، آپ خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے اور آغوش پیغمبر ﷺ میں
میں تربیت پائی لہذا اسلام اور حق آپؐ کی روح میں رچ بس گیا تھا اور آپؐ کی طرف
باطل کا گزر بھی ممکن نہیں تھا۔

چنانچہ میرے خیال میں گرچہ متعدد فتوحات میں مسلمانوں کو مثبت نتائج ہاتھ
لگے لیکن اس میں مسلمانوں کو بہت سی جگہوں پر نقصان بھی اٹھانا پڑا۔ اس لئے کہ انھوں نے
اسلامی رقبہ میں وسعت پر توجہ دی لیکن اسلامی اقدار و تعلیمات کی گہرائیوں پر توجہ نہ دی
مسلمانوں کی کامیابی اقتدار اور زمین کی وسعت میں نہیں، بلکہ فکر کی وسعت میں ہے
جس کے ذریعہ اسلام کو عالمی بنایا جاسکتا ہے اور لوگوں کے رویہ میں اس طرح تبدیلی لانی
چاہئے کہ اسلام ان کے جذبات، احساسات، عقاید، اور فکر و عمل کو متاثر کر سکے۔

حضرت علیؑ کی شخصیت کی عظمت

علیؑ ایسے پیام رساں تھے کہ جس پر وحی نازل نہیں ہوتی تھی، ایسے ایڈیل
تھے جو جسم اسلام ہو اور صرف اسلام و مسلمانوں کے متعلق سوچتے تھے، آپؑ ذی قار میں
تھے اور اپنی پھٹی ہوئی جوتی سی رہے تھے اتنے میں ابن عباس آپؑ کے پاس آئے تو
آپؑ نے پوچھا:

اس جوتی کی کیا قیمت ہوگی ابن عباس نے کہا کچھ نہیں، آپؑ نے فرمایا
خدا کی قسم میں اس جوتی کو تم پر حکومت کرنے سے زیادہ عزیز رکھتا
ہوں، ہاں مگر اس (حکومت) کے ذریعہ حق کو ثابت کروں اور باطل کو

منادوں۔“

اسی طرح آپ نے دوسرے مقام پر فرمایا:

حضرت محمدؐ کے وہ اصحاب جو آپ کے امین تھے وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ میں نے ایک لمحے کے لئے خدا اور اس کے رسولؐ سے سرتابی نہیں کی اور میں نے اس جو انرو دی کے بل بوتے پر کہ جس سے اللہ نے مجھے سرفراز کیا ہے، پیغمبر ﷺ کی ان موقعوں پر مدد اور نصرت کی کہ جہاں سے بہادر جی چرا کر بھاگ کھڑے ہوتے تھے اور (آگے بڑھنے کے بجائے) پیچھے ہٹ جاتے تھے۔“ (نسخ البلاغہ خطبہ ۱۹۵)

رسول خدا ﷺ سے اصحاب کے روابط کے متعلق فرماتے ہیں:

کبھی رسول خداؐ کے کلام کے دورخ ہوتے تھے، کچھ کلام وہ جو کسی وقت یا افراد سے مخصوص ہوتا تھا اور کچھ وہ جو تمام اوقات اور تمام افراد کے لئے ہوتا تھا اور ایسے افراد بھی سن لیا کرتے تھے جو سمجھ ہی نہ سکتے تھے کہ اللہ نے اس سے کیا مراد لی ہے اور پیغمبرؐ کا اس سے مقصد کیا ہے تو یہ سننے والے اسے سن تو لیتے تھے اور کچھ اس کا مفہوم بھی قرار دے لیتے تھے مگر اس کے حقیقی معنی اور مقصد اور وجہ سے ناواقف رہتے تھے اور نہ اصحاب پیغمبرؐ میں سب ایسے تھے کہ جنہیں آپؐ سے سوال کرنے کی ہمت تھی بلکہ وہ تو چاہتے تھے کہ کوئی صحرائی بدویا پردیسی آ جائے اور وہ کچھ پوچھے تو یہ بھی سن لیں مگر میرے سامنے سے کوئی چیز نہ گزرتی تھی مگر یہ کہ میں اس کے متعلق پوچھتا تھا اور پھر اسے ذہن نشین کر لیتا

تھا: (نہج البلاغہ خطبہ ۱۰۸)

علیؑ انہی وجوہات کی بنا پر دین خدا کی راہ میں رنج و مصائب جھیلتے تھے اور اپنے امور کو اس کے سپرد کر دیتے تھے، جب کہ آپ کے لئے ضروری نہ تھا کہ لوگوں کے سامنے حساب و کتاب پیش کریں لیکن سارا حساب پیش کر دیتے اور یہ کام آپ اس لئے کرتے تھے کہ لوگ راہ و روش اور حکومت کے معاملات سے آگاہ ہو جائیں اس کے متعلق آپ فرماتے ہیں:

اللهم انک تعلم انه لم یکن الذی کان منا منافسة فی سلطان ولا التماس شیء من فضول الحطام ولکن لنرد المعامل من دینک ونظہر الاصلاح فی بلادک فیامن المظلومون من عبادک ونقام المعطلة من حدودک (نہج البلاغہ خطبہ ۱۲۹)

پروردگار تو اچھی طرح آگاہ ہے کہ جو کچھ مجھ سے صادر ہوا (جنگ اور مقابلہ) نہ تو سلطنت اور خلافت کی خواہش کی خاطر تھا اور نہ ہی دنیا کے حصول کی غرض سے بلکہ (یہ سب کچھ) اس وجہ سے تھا کہ (شہروں میں فتنہ و فساد پھیل گیا تھا اور لوگوں پر ظلم و ستم ہو رہا تھا اور حلال حرام میں تبدیل کیا جا رہا تھا) تیرے دین کے آثار میں تبدیلی آچکی تھی اور میں پھر اسے پہلی حالت پر پلٹانا چاہتا تھا تیرے شہروں میں پھر سے امن و امان برقرار کرنا چاہتا تھا تاکہ تیرے ستم دیدہ اور رنج کشیدہ بندے امن و سکون سے رہ سکیں اور تیرے احکام پھر سے

جاری ہو جائیں جنہیں بیکار بنادیا گیا ہے۔ اے اللہ! میں پہلا شخص ہوں جس نے تیری طرف رجوع کیا اور تیرے حکم کو سن کر لبیک کہا اور رسول اللہ ﷺ کے علاوہ کسی نے بھی نماز پڑھنے میں مجھ پر سبقت نہیں لی۔

پھر آپؐ اسلامی رہبری کی شرائط اس طرح بیان کرتے ہیں:

اے لوگو! تمہیں معلوم ہے کہ ناموس، خون، مال غنیمت (نفاذ) احکام اور مسلمانوں کی پیشوائی کے لئے کسی طرح مناسب نہیں کہ کوئی بخیل حاکم ہو کیونکہ اس کا دانت مسلمانوں کے مال پر لگا رہے گا اور نہ کوئی جاہل کہ وہ انہیں اپنی جہالت کی وجہ سے گمراہ کرے گا اور نہ کوئی کج خلق کہ وہ اپنی تند مزاجی سے چہرے لگاتا رہے گا اور نہ کوئی مال و دولت میں بے راہ روی کرنے والا کہ وہ کچھ لوگوں کو دے گا اور کچھ کو محروم کر دیگا اور نہ فیصلہ کرنے میں رشوت لینے والا کہ وہ دوسروں کے حقوق کو ضائع کر دیگا اور انہیں انجام تک نہ پہنچائے گا اور نہ کوئی سنت کو بے کار کر دینے والا کہ وہ امت کو تباہ و برباد کر دے گا۔“

(نسخ البلاغہ خطبہ ۱۲۹)

ولایت علیؑ ارسال الہی ہے صرف حکومت نہیں

سورۃ مائدہ کی آیت (۶۷) میں پروردگار عالم پیغمبر ﷺ کو مخاطب کر کے

فرما رہا ہے:

یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم
تفعل فما بلغت رسالتہ۔

اے پیغمبر جو حکم تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل ہو چکا ہے
اس کا اعلان کر دو اور اگر ایسا نہ کیا تو تم نے کار رسالت انجام نہ دیا۔

اس آیت میں خدا اسلامی حکومت اور مسلمانوں کے انتظامی امور کے علاوہ اس
رسالت کا بھی اعلان کر رہا ہے جسے رسول خدا ﷺ کے بعد جاری رہنا ہے اور وہی شخص
اس رسالت کو جاری رکھ سکتا ہے جس کی عقل اور قلب میں اسلام رچ بس گیا ہو اس کی
ذات اسلام کا کامل نمونہ ہو اور یہ ذات حضرت علیؑ کی تھی۔

خلیفہ کے معین کرنے کے لحاظ سے ہم جب مسئلہ خلافت کا جائزہ لیتے ہیں تو
ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ رسول اسلام ﷺ نے حضرت علیؑ کو خلیفہ معین فرمایا تھا
لیکن رسول ﷺ کے بعد کے حالات کی روشنی میں اس مسئلہ کا باریک بینی سے جائزہ
لیتے ہیں تو یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا کوئی بھی شخص کسی بھی طرح امت اسلامیہ کا امیر بن
سکتا ہے؟ جیسا کہ سفیفہ بنی ساعدہ میں لوگوں نے کہا تھا کہ ہم میں سے ایک امیر ہو اور
تم میں سے ایک امیر ہو! یاد رہے یہاں ہم مل جل کر منصفانہ طریقے سے خلافت و
ریاست کی جزئیات اور ان مسائل سے قطع نظر جو سفیفہ کے بعد سامنے آئے، اس مسئلہ
کو حل کرنا چاہتے ہیں؛ دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خلیفہ منصوب کرنے کے لئے کیا
امت کی رائے لی گئی؟ اس صورت میں امت میں حضرت علیؑ اور بعض دیگر بزرگ
صحابہ بھی شامل ہیں، لیکن یہ حضرات تو سفیفہ کی میٹنگ کے وقت رسول خدا کی تجہیز و
تکفین میں مشغول تھے اور انھیں سارے ماجرے کی خبر اس وقت ہوئی جب لوگوں نے

خلیفہ معین کر لیا۔ اس کے علاوہ اگر ہم کچھ دیر کے لئے یہ تسلیم بھی کر لیں کہ رسول اکرمؐ نے حضرت علیؑ کو غدیر خم میں خلیفہ منصوب نہیں کیا تھا تو کیا حضرت کا علیؑ کا شمار رسول خداؐ کے بزرگ صحابہ، آپ کے اقرباء، سابق الاسلام اور مجاہد شخصیتوں میں نہیں ہوتا تھا کہ ان سے اس سلسلے میں رائے لی جاتی، کم از کم اس لحاظ سے خلیفہ معین کرنا صحیح نہیں لگتا۔

اور اگر شوری کی بات ہے تو سقیفہ میں جو کچھ ہوا تو کیا وہ شوری اور مشورت کے معنی میں تھا؟! اگر آج کی دنیا میں کسی شخص کو ہر چند وہ ریاست و خلافت کی اہلیت رکھتا ہو سقیفہ کی شوری کی طرح منتخب کیا جائے تو کیا اسے حقیقی شوری اور انتخاب مان لیا جائیگا؟!

حکومت سے زیادہ اہم الہی رسالت کا تسلسل ہے

بحث صرف یہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کا کوئی حاکم ہو اور کوئی بھی ہو یا ان کے نظم و نسق کی دیکھ بھال ہو؛ بلکہ جو چیز اہم ہے وہ پیغمبر ﷺ کی رسالت کا تسلسل ہے اور یہ امر صرف اسی صورت میں محقق ہو سکتا ہے کہ جب علیؑ کو پیغمبر کے جانشین کے بطور انتخاب کر لیا جائے، جس طرح پیغمبر ﷺ نے علیؑ کو اس منصب کے لئے منتخب فرمایا پھر تاریخ میں بھی، خدا سے تعلق اور اسکی راہ میں جہاد کرنے میں مسلمانوں کے درمیان علیؑ جیسا کوئی نظر نہیں آتا۔

آپؐ کی عظمت کا اندازہ غاصبین خلافت کے مقابل آپ کے اس ذمہ دارانہ طرز عمل سے ہوتا ہے جو آپ اسلام و مسلمین کی خاطر اختیار فرماتے تھے، آپ نے اپنے

مسلم حق سے محرومی کے باوجود متنی رویہ نہیں اپنایا کیوں کہ مسئلہ اسلام و مسلمین کا تھا آپ نے ہر موقع پر خواہ آپ کو خلافت سے دور رکھا گیا ہو یا اپنی ظاہری خلافت کے موقع پر ہمیشہ اسلام و مسلمین کے مفادات کو ترجیح دی۔

یہ بات آپ کے اس خط سے بھی واضح ہو جاتی ہے جسے آپ نے اہل مصر کے لئے لکھا تھا ملاحظہ ہو:

مجھے کسی چیز نے رنجیدہ نہ کیا مگر سوائے لوگوں کے فلاں کی طرف جانے اور انکی بیعت کرنے نے، میں نے انکوان کے حال پر چھوڑ دیا یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ لوگوں کا ایک گردہ مرتد ہو گیا ہے اور اسلام سے برگشتہ ہو کر دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ کو مٹانا چاہتا ہے، مجھے خوف ہوا کہ اگر میں اسلام و مسلمانوں کی مدد نہ کروں تو آسمیں مجھے رخنہ دویرانی دیکھنا پڑے گی جس کی مصیبت و اندوہ میرے لئے تمھاری ولایت اور تم پر حکومت کرنے کے فوت ہو جانے سے کہیں زیادہ تھی ایسی ولایت و حکومت جو چند روزہ ہے جو کچھ اس سے حاصل ہو گا زائل ہو جائے گا جس طرح سراب (کہ جسکی طرف پیاسا پانی سمجھ کر جاتا ہے اور جب قریب پہنچتا ہے تو) زائل ہو جاتا ہے۔ یا بادل جو پراکندہ ہو جاتے ہیں تو میں ان حوادث کے درمیان اٹھ کھڑا ہوا (انکی مدد کی اور انھیں مشکلات سے نجات بخشی) یہاں تک کہ باطل مہار ہوا اور مٹ گیا (اور دین کو مرتدوں اور تباہی چھانے والوں کے فتنہ سے) اطمینان و سکون حاصل ہوا

اسی طرح دوسرے مقام پر فرماتے ہیں: جو تم لوگوں نے انجام دیا ہے اس پر میں خاموش رہوں گا جب تک مسلمانوں کے امور ٹھیک رہیں گے اور میرے سوا کسی اور پر ستم نہ ہوگا۔

جو شخص ایمان اور قربانی کے اس اعلیٰ مرتبے پر فائز ہوا سکولوگوں نے اس کے شرعی حق سے محروم کر دیا یہ کوئی اس کا ذاتی حق نہیں بلکہ امت اسلامیہ کا حق تھا اس کے باوجود حضرت علیؑ نے اسلام و مسلمین کی خاطر ان لوگوں سے تعاون کیا جنہوں نے آپ کو خلافت سے محروم کر دیا تھا، آپ نے ہمیشہ انکی رہنمائی کی اور سوالات کا جواب دیا۔

جب خلیفہ ثانی نے ایرانیوں سے جنگ کرنے کے لئے جانا چاہا اور لشکر کی کمانڈ اپنے ہاتھ میں لینا چاہی تو اس کے متعلق علیؑ سے مشورہ کیا، امام نے اس کام سے منع کیا اور فرمایا: خود تمہارے میدان جنگ میں جانے میں بہت بڑا خطرہ ہے چونکہ اگر تم قتل کردے گئے تو لشکر کو شکست ہوگی، آپ نے فرمایا: کسی جنگجو فرد کو روانہ کر دو، اور خود یہیں رہ کر لشکر آمادہ کرو چنانچہ خلیفہ نے بھی یہی کیا۔

حضرت علیؑ کی ہمراہی

ہمیں ہمیشہ علیؑ کے ہمراہ رہنا چاہئے اس لئے کہ آپ کے ساتھ رہنے کا مطلب ہے کہ رسول خدا ﷺ کی ہمراہی اور خدا کی راہ پر گامزن ہونا، اور ایسا کیوں نہ ہو کہ علیؑ کا پورا وجود خدا اسکے رسول اور اسلام کے لئے تھا اور آپ کے لئے ذاتیات کوئی چیز نہیں تھی۔ آپ عظیم روح، پاک باطن، لطیف فکر اور یقین کے اعلیٰ مقام پر فائز

تھے آپ اس پوری ہستی کے باطن کو اسی طرح دیکھتے تھے جیسے اس کے ظاہر کو دیکھتے تھے۔
آپ فرماتے ہیں:

اگر پردے اٹھا لئے جائیں تو میرے یقین میں ذرہ برابر بھی
اضافہ نہ ہوگا۔

آپ کا وجود یقین کامل کی منزل پر فائز تھا۔ چنانچہ یہ یقین رکھنا چاہئے کہ علیؑ
کے ہوتے ہوئے دوسروں کے بارے میں کچھ کہنا بے جا ہوگا اس لئے کہ رسول
خدا ﷺ جیسی عظیم المرتبت ذات آپؐ کی معلم اور مربی تھی اور حضرت علیؑ ان تمام
روحانی اور معنوی صفات کے حامل تھے جن کے رسول اکرم ﷺ حامل تھے۔

لہذا دیگر اصحاب کا احترام باقی رکھتے ہوئے ہم یہ کہتے ہیں حضرت علیؑ سے
کسی کا مقابلہ نہیں کیا جاسکتا کیونکہ رسول اسلام ﷺ کی معیت میں حضرت علیؑ نے
ایسے اعلیٰ مدارج طے کئے ہیں جہاں تک کسی کا پہنچنا ناممکن ہے اگر حضرت علیؑ اور کسی
دوسرے کے درمیان فرق کرنا چاہیں تو زمین و آسمان کا فرق دکھائی دے گا اور حضرت
علیؑ سب سے ممتاز اور اعلیٰ درجے پر فائز نظر آئیں گے یہ محض تعریفی الفاظ نہیں ہیں
کیونکہ آپؐ کی ذات ہماری تعریف سے بے نیاز ہے۔

میں یہاں تہمتی سے متفق ہوں، جب تہمتی سے پوچھا گیا کہ تم حضرت علیؑ ابن ابی
طالبؑ کی مدح میں شعر کیوں نہیں کہتے تو انھوں نے کہا:

میں ولی خدا کی مدح عدا نہیں کرتا کیونکہ وہ خود ہمہ گیر نور ہیں اور اگر
کوئی شئی ہمہ گیر اور آفاقی ہو جاتی ہے تو اسے کسی کے سہارے کی

ضرورت نہیں ہوتی۔

جو کچھ ہم نے نقل کیا اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم علیؑ سے کچھ سیکھیں، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ جو افراد ولایت علیؑ کے قائل ہیں وہ علیؑ سے کچھ سیکھتے نہیں بلکہ دور سے علیؑ کو دیکھتے ہیں اور علیؑ کی فکر سے نزدیک ہونے کی کوشش نہیں کرتے اور شاید ہماری پسماندگی کا راز بھی یہی ہو، ہم علیؑ کا نام زبان پر لاتے ہیں اور آپ کے نام کا غرہ لگاتے ہیں لیکن آپ کی فکر جو انسان کو متحرک کرتی ہے اور جلا بخشی ہے اس سے کچھ حاصل نہیں کرتے جسکے باعث ہم فکری جمود کا شکار ہو گئے ہیں اور علیؑ کی روشن فکری اور روحی بلندی سے کچھ حاصل نہیں کر سکے، پھر لاحالہ ہم سطحی نعروں اور کھوکھلی چیزوں میں گرفتار ہوں گے اور ہر روز پیچھے پلٹتے جائیں گے۔

اس لحاظ سے اس زمانہ میں ہماری مشکل صرف وہ لوگ نہیں ہیں جو اسلام کے خلاف لڑ رہے ہیں بلکہ وہ لوگ ہیں جو پسماندگی کی طرف قدم بڑھاتے ہیں اور اسے اسلام کے سرمنڈ دیتے ہیں، اور اسی طرح وہ افراد جنکی فکر خرافات کے سوا کچھ نہیں ہے اس پر توجہ نہیں دیتے اور جب خرافات کی بحث پیش کی جاتی ہے تو اسے اہمیت نہیں دیتے جب کہ وہ اس سے بے توجہ ہیں کہ اس زمانہ میں خرافات کا دامن وسیع ہو رہا ہے۔

چنانچہ ہمیں ترقی کی راہوں پر گامزن ہو کر ادب اور ثقافت میں پیشرفت کرنی چاہئے اور پھر اس کوشش میں رہنا چاہئے کہ کیسے اپنے دینی مفاہم اور اقدار کو بہتر بنائیں اور لوگوں کے سامنے پیش کریں اور اس کوشش میں بھی رہیں کہ اسلام نے جو ہمیں زندگی کا سلیقہ دیا ہے اسے ہم بالکل اسی شکل میں کیسے حاصل کریں؛ چنانچہ اس امر کے

لئے نہ صرف ہمسکون علیؑ کی شخصیت کو تاریخ کے آئینہ میں تلاش کرنا چاہئے بلکہ آپ سے فکری اور روحی مدد بھی مانگنی چاہئے؛ ترقی و پیشرفت کی راہ یہ ہے کہ نفع البلاغہ کے احکام و اصول کو ہم اپنی سیاست، معیشت، تعلقات اور روزمرہ کی زندگی میں داخل کریں، اس طرح ہم اس شخصیت سے جو اس منظومہ کائنات میں ہجلی کی کیل کی حیثیت رکھتی ہے، اور اس سے علم دانش کا چشمہ بھونٹا ہے اور کوئی بھی فکر اسکی معرفت کی بلندی تک نہیں پہنچ سکتی، مدد حاصل کر سکتے ہیں اور ترقی و تکامل کی منزلیں طے کر سکتے ہیں،

انتساب کی حقیقت

علیؑ کی ہمراہی خود بڑی قیمتی فی ہے آپ فرماتے ہیں: بلاشبہ انبیاء سے سب سے نزدیک وہی افراد ہیں جو سب سے زیادہ آگاہ ہیں، پھر آپ نے اس آیت کی تلاوت کی:

ابراہیمؑ سے زیادہ خصوصیت تو ان لوگوں کو تھی جو خاص ان کی پیروی کرتے تھے اور اس پیغمبر اور ان ایمانداروں کو (بھی) ہے اور مومنوں کا خدا مالک ہے، (سورۃ آل عمران ۶۸)

ولایت، برتری اور ترقی کا خاندان سے کوئی ربط نہیں ہے بلکہ یہ رشتہ تقویٰ اور علم کی بنا پر قائم ہوتا ہے اور یہ وہی رشتہ ہے جو حاملان رسالت الہی اور عوام کے درمیان ہوتا ہے۔

رسول اسلامؐ نے حضرت ابراہیمؑ کی رسالت کی ذمہ داری بخوبی نبھائی اور

زندگی کے تمام شعبوں کو دین کے سایہ تلے لے آئے۔

آنحضرت ﷺ فرماتے ہیں:

خدا کی اطاعت کرنے والا رسول کے قریب ہے مگر چہ اس کے ساتھ
اسکی رشتہ داری نہ ہو اور خدا کی نافرمانی کرنے والا رسول کا دشمن ہے
مگر چہ وہ اس کا قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔

حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو ڈوبتے دیکھ کر عرض کیا:

میرے پروردگار اس میں تو شک نہیں کہ میرا بیٹا میرے اہل میں شامل
ہے اور تو نے وعدہ کیا تھا کہ تیرے اہل کو بچا لوں گا اور اسکی بھی شک
نہیں کہ تیرا وعدہ سچا ہے تو سارے جہان کے حاکموں سے بڑا حاکم
ہے تو میرے بیٹے کو نجات دے تو، خدا نے فرمایا اے نوح (تم یہ کیا
کہہ رہے ہو) ہرگز وہ تمہارے اہل میں شامل نہیں وہ بے شک بدچلن
ہے (سورہ ہود آیت ۴۵-۴۶)

جناب سلمان کی اہل بیت رسولؐ سے محبت کی بنا پر انھیں اہل بیت میں شامل
کر لیا گیا لیکن حضرت نوحؑ اور انکے بیٹے میں اس طرح کا کوئی رشتہ نہیں تھا۔

چنانچہ پیغمبر ﷺ کی قرابت کا معیار آپؐ کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونا اور آپؐ
کی سیرت کو اپنانا ہے؛ اگر کوئی رسول خدا ﷺ علی علیہ السلام اور اہل بیتؑ کا پیر ہو تو اسے
تقوا، عفت اور سچائی میں انکی پیروی کرنی چاہئے۔

بنا براس ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا چاہئے کہ کیا ہم نے خدا، رسولؐ اور اہل
بیتؑ کے راستے پر گامزن ہونے کی کوشش کی ہے ارشاد الہی ہے:

واعتصموا بحبل اللہ جمیعاً و لا تفرقوا
خدا کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور تفرقہ سے بچو۔

(سورہ آل عمران ۱۰۳)

بہت سے افراد کی حیثیت ایسی ہے کہ دینی، سیاسی اور اجتماعی لحاظ سے موثر ہیں لیکن اہل بیت سے دوری کی وجہ سے اپنے ہی ہاتھوں سے لیکر اسلامی وحدت، اہل بیت کی روش میں موجود وحدت بلکہ تمام اسلام اور تشیع کی جڑیں کھودتے ہیں، اس طرح کے افراد اسلام، تشیع اور اہل بیت کے متعلق گفتگو کرتے ہیں لیکن انھیں نہیں معلوم ہے کہ اہل بیت ہم سے کیا چاہتے ہیں؛ اہل بیت ہم سے چاہتے ہیں۔ کہ ہم خدا (کی نافرمانی) سے ڈریں اور اس کی اطاعت کریں، صادق ہوں اور خدا کی راہ میں قدم بڑھائیں جس کی طرف خود پروردگار عالم نے قرآن میں اشارہ کیا ہے:

اور یہ بھی سمجھ لو کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے تو اسی پر چلے جاؤ اور دوسرے راستوں پر نہ چلو کہ وہ تم کو خدا کے راستہ سے (بھٹکا کر) تڑپتر کر دیں
گے۔ (سورہ انعام آیت ۱۵۳)

ہماری حیات کے اندر ولایت حقہ

ولایت حقہ کی بحث پیش کرنے اور ولایت علیؑ اور اہل بیت علیہم السلام پر تاکید کرنے سے ہمارا مقصد یہ ہے کہ عقیدے کو بیان کرنے کے ذریعہ فتنہ اور مسلمانوں کے درمیان اختلاف کو ہوا نہیں دینا چاہئے اس لئے کہ اسلامی وحدت کو محفوظ رکھنا واجب

ہے جو شیعوں کا عقیدہ ہے وہ اس کے پابند رہیں اور دوسرے بھی اپنے عقیدے پر رہیں اور اگر خدا نخواستہ کوئی اختلاف پیدا ہو گیا تو اسے خدا اور رسولؐ پر چھوڑ دیں، اس لئے کہ پروردگار عالم نے ہم سے یہی کہا ہے:

نہ کسی ایماندار مرد کو یہ مناسب ہے اور نہ کسی ایماندار عورت کو کہ جب خدا اور اس کا رسولؐ کسی بات کا حکم دیں تو انکو کسی کام کے کرنے نہ کرنے کا اختیار ہو (اور یاد رہے کہ) جس شخص نے خدا اور اس کے رسولؐ کی نافرمانی کی وہ یقیناً کھلم کھلا گمراہی میں ہے۔ (سورہ احزاب آیت ۳۶)

یہ معلوم ہے کہ بحث ولایت بنیادی ہے اور علمی امور میں علیؑ کی فکر سے استفادہ کرنا چاہئے اس لئے کہ یہی خالص اسلامی فکر ہے اور جہاد، معنویت، شجاعت، اخلاص، صبر اور اسلام و مسلمان کی نسبت آگاہی کے متعلق علیؑ سے مستفید ہونا چاہئے اسی طرح فتنہ انگیزی، نفرت و جھگڑے کے ذریعہ اسلام کی بنیادوں کو متزلزل نہیں کرنا چاہئے، جبکہ عالمی استکبار اور صہیونیت نے اسلام و مسلمین کی نابودی عہد کر رکھا ہے۔

خود کو علیؑ کی جگہ پر قرار دیں

چنانچہ ان حالات میں ہمیں چاہئے کہ خود کو علیؑ کی جگہ پر قرار دیں، آپ نے اسلام و مسلمین کی حفاظت کی خاطر ان لوگوں کی نصیحت، مشورے، اور ہدایت کے ذریعہ مدد کی جنہوں نے آپ کے حق کو غصب کیا اور اپنے حق سے پیچھے بھی نہ ہٹے، چونکہ آپ

اس سے پیچھے ہٹ بھی نہیں سکتے تھے آپ خود فرماتے ہیں:

جب تک مسلمانوں کے امور درست رہیں اور سوائے میرے
کسی اور پر ظلم نہ ہو تو میں اس سے کنارہ کش رہوں گا اور مخالفت

نہ کروں گا۔ (بخاری الانوار ج ۲۳ ص ۵۶۸)

آپ نے جو خط اہل مصر کو لکھا تھا وہ بھی ہمارے لئے درس ہے۔

علیؑ کی ذات وہ ہے جس نے کوار سے بھی دین کی مدد کی اور اپنی فہم و
فراست، علم و دانش، صبر اور روشن فکری سے بھی چٹا نچ علیؑ کے چاہنے والوں کی حیثیت
سے ہمیں اپنی ذاتی خواہشات میں گم نہیں ہو جانا چاہئے بلکہ ہمیں دیکھنا چاہئے کہ حالات
کا تقاضہ کیا ہے؟ آیا حالات بحرانی تو نہیں ہیں لہذا ہمیں اس امر پر توجہ کرنی چاہئے کہ
غفلت اور تعصب کا شکار ہو کر اسلام دشمنوں کی سازشوں کو کامیاب نہ ہونے دیں اور اسی
طرح ہمارے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ رسول خدا ﷺ امام علی، امام حسن، امام حسین
علیہم السلام دیگر ائمہ اور امام زمانہؑ کی طرح بردبار نہیں جنہوں نے طویل غیبت پر صبر
کیا، ہم ایسے صابر اور آزاد اندیش بنیں جیسا کہ روایت میں آیا ہے:

اپنے قدم کو آگے اور پیچھے نہیں لے جاتا مگر یہ معلوم کر لیتا ہے کہ اکس
رضائے خدا ہے یا نہیں۔

ہمیں اپنے اعزاء و اقربا کی خوشنودی کو مد نظر نہیں رکھنا چاہئے بلکہ رضائے خدا
توحید پر ایمان اور اسلام پر توجہ کرنی چاہئے اس لئے کہ خدا کی رضایت و خوشنودی ہر چیز
سے برتر ہے۔

حضرت علیؑ سے دوستی و دشمنی

علیؑ سے محبت و دشمنی پیچیدہ موضوع کی شکل میں مورد بحث رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ لوگ آپ کو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز رکھتے ہیں اور کچھ ایسے بھی ہیں جو آپ سے کینہ و دشمنی میں نظیر نہیں رکھتے جب یہ صورت سامنے ہو اور محبت و نفرت دونوں ہی شدت سے موجود ہوں اس پر غور کرنا ہوگا تو محبت کی صحیح روش کیا ہے؟ اور خود حضرتؑ نے ان لوگوں کے متعلق کیا فرمایا ہے جو آپ سے اس قدر کینہ رکھتے ہیں کہ اگر تمام دنیا کے خزانے بھی ان کے حوالہ کر دیئے جائیں تو بھی وہ کینہ سے باز نہ آئیں گے

ملاحظہ ہو:

اگر میں اپنی تلوار سے کسی مومن کی ناک کاٹ دوں تاکہ وہ میرا دشمن ہو جائے تو وہ میرا کبھی دشمن نہ ہوگا اور اگر دنیا کو اسکی پوری چیزوں کے ساتھ منافق کو دے دوں تاکہ مجھے دوست رکھے تو مجھے نہیں چاہے گا اس لئے کہ میں نے پیغمبر ﷺ کی زبان سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا: اے علیؑ "مومن کبھی تمہارا دشمن نہیں ہوگا اور منافق کبھی تم کو دوست نہیں رکھے گا۔"

پیغمبر ﷺ نے اس کلام کو ایک قاعدے کی صورت میں بیان کیا ہے چنانچہ اس کی علت کیا ہے جب کہ محبت و نفرت قلبی امر ہیں اور اس میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے ممکن ہے انسان کے دل کی دھڑکن کسی کی محبت میں حمیز ہو جائے جبکہ اس سے اتفاق نہ رکھتا ہو

اور ممکن ہے کسی ایسے سے دشمنی ہو جس کے ساتھ ہم آواز ہو لہذا دل کے لئے کوئی قاعدہ ثابت نہیں ہے پھر کیوں مومن علیؑ سے دشمنی نہیں کرتا اور منافق محبت نہیں کرتا؟

جب ہم کینہ و محبت کی دنیا میں قدم رکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اس مسئلہ کا تعلق آئیڈیالوجی (Idealogy) سے ہے؟ اس لئے کہ علیؑ کو چاہنا جذباتی مسئلہ نہیں ہے کہ جس کا صرف قلب سے تعلق ہو بلکہ یہ گہری فکر و آگاہی سے متعلق ہے علیؑ کل ایمان تھے پروردگار عالم نے آپ کے متعلق فرمایا:

لوگوں میں ایسے بھی ہیں جو خوشنودی خدا حاصل کرنے کی خاطر اپنی

جان تک بیچ ڈالتے ہیں (سورہ بقرہ ۲۰۷)

آپؐ کی ذات خود اپنے لئے نہ تھی آپؐ کی فکر، قلب، شجاعت، زہد، عدل، علم سبھی کچھ دائرۂ ایمان کے اندر تھا چنانچہ جس کا ایمان بھی گہرا ہوگا اس کی زندگی بھی اسی راہ پر گامزن ہوگی اور بلاشبہ علیؑ کو دوست رکھے گا کیوں کہ جب وہ اس خدا کو دوست رکھے گا جس پر علیؑ ایمان رکھتے ہیں اور اسکی راہ میں جہاد کرتے ہیں تو خواہ نخواہ آپؐ کو دوست رکھے گا اور اگر اسلام کو چاہتا ہے تو علیؑ کو بھی چاہے گا

علیؑ اور حق کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہے اور جو بھی حق پر ایمان رکھتا ہے لامحالہ علیؑ پر بھی ایمان رکھے گا، اس لئے کہ جو بھی حق پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہئے کہ آزادی فکر اور عشق و محبت کے ساتھ ایسے کی پیروی کرے جو ایمان رکھتا ہو اور علیؑ ان خود مظہر ایمان و کمال ہیں۔

لیکن منافق وہ شخص ہے جو کفر کو اپنے دل میں پوشیدہ رکھتا ہے اور اس کے پاس

ذره برابر بھی ایمان نہیں ہوتا بلکہ صرف اپنے افکار و عقاید کو چھپانے کے لئے زبان سے ایمان کا اظہار اس غرض سے کرتا ہے کہ ایمان و عقاید کو زندگی کے تمام شعبوں سے ریشہ کن کر سکے، ایسا فرد علیؑ کا کیسے دوست بن سکتا ہے؟!

یہ معمولی مسئلہ نہیں ہے کہ کہا جائے کہ آدمی اپنے باطنی میلان یا خوف کی بنا پر کسی طرف جھک جاتا ہے؛ بلکہ اس کا تعلق اس کے باطنی ایمان سے ہے شاید یہی وجہ ہے کہ علیؑ فرماتے ہیں: میرا مسئلہ جذباتی مسائل میں سے نہیں ہے جہاں لوگ بعض افراد کو چند خصوصیات کی بنا پر چاہنے لگتے ہیں بلکہ یہاں مسئلہ اسلام اور ایمان کا ہے

حضرت علیؑ کے متعلق غلو

امام علیؑ فرماتے ہیں:

دو طرح کے افراد میرے تعلق سے ہلاک ہوں گے ایسا چاہنے والا جو غلو کرتا ہو اور ایسا دشمن جو دشنام دیتا ہو۔

اے میں کوئی شک نہیں کہ علیؑ خدا اور رسول کو دوست رکھتے تھے اور ان کے مقابل اپنی ذات کو نیچ سمجھتے تھے یہی وجہ ہے کہ آپؐ، پروردگار عالم کے سامنے خاضع تھے اور آپؐ کی ہمیشہ یہ کوشش ہوتی تھی کہ پروردگار عالم سے تقرب میں آپؐ پر کوئی سبقت نہ کرے چنانچہ دعاء کمیل میں فرماتے ہیں: (پروردگارا) میں تیرا کمزور، ناچیز، حقیر، مسکین و فقیر بندہ ہوں۔

آپؐ عزت اور بزرگی کو خالص عبادت سمجھتے تھے اس طرح کہ آپؐ کی فکر و قلب میں اور کردار میں عظمت خدا جلو گر تھی کیونکہ انسان جس درجہ زیادہ عبادت کرے اتنا ہی

زیادہ اس سے نزدیک ہوگا اور اسکے وجود میں عظمت خدا جلوہ گر ہوگی۔

جو لوگ علیؑ اور اولاد علیؑ کی محبت میں غلو کرتے ہیں انکو یہ نہیں سوچنا چاہئے کہ وہ اہل بیت کے دوست ہیں اس لئے کہ اہل بیتؑ کی زندگی اسلام کے لئے تھی وہ خود فرماتے ہیں:

جو بھی خدا کو اپنا ولی قرار دے وہ ہمیں اپنا ولی پائے گا اور جو خدا کا دشمن ہو وہ ہمارا بھی دشمن ہے۔

ہم نے بارہا کہا ہے کہ اہل بیتؑ کے پاس اسلام کے سوا کچھ نہیں ہے اور وہ اپنے لئے کچھ نہیں چاہتے چنانچہ جب ہم ایسی ہستیوں کے چاہنے کا دعویٰ کرتے ہیں تو ہمیں چاہئے کہ اسی طرح انکو چاہیں جیسے انھوں نے کہا ہے امام زین العابدینؑ کے کلام میں آیا ہے:

اسلام کی دوستی میں ہمیں دوست رکھو۔

یعنی اسلام کے دائرے میں ہمسکودوست رکھو اور دینی اعتقاد اور قرآن و سنت کے دائرے سے خارج نہ ہو چنانچہ ہمارے لئے ضروری ہے کہ جو رسول خدا ﷺ اور اہل بیت نے فرمایا ہے اس پر توجہ دیں اور غور کریں اس لئے کہ اہل بیت کو دوست رکھنا منطقی اور شائستہ روش کے مطابق ہونا چاہئے اس طرح کہ وہ سراسر اسلامی تعلیمات پر استوار ہو۔ امام علیؑ نے فرمایا ہے کہ میرے بارے میں دو افراد ہلاک ہوں گے ایسا چاہنے والا جو غلو کرتا ہے اور ایسا دشمن جو مجھے دشنام دیتا ہے یہاں غالی نے اعتدال کی روش ترک کر دی اور دوسرے شخص نے یہ جانتے ہوئے کہ حضرت علیؑ اسلام کے مظہر کامل ہیں

آپ سے برائت کا اظہار کیا۔

غلو کے مسئلہ میں جو کچھ ہم کہنا چاہتے ہیں اس کی بنیاد علیؑ کا قول ہے، چونکہ علیؑ کے زمانہ میں بھی یہ صورت پیش آئی کہ کچھ لوگ آپؑ سے اور آپؑ کی اولاد سے اظہار محبت والفت میں غلو و افراط کرنے لگے اور اعتدال سے خارج ہو گئے۔

حضرت علیؑ کے اقوال میں حق کا معنی

اگر ہم حضرت علیؑ کے کلام کا جائزہ لیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ آپؑ کا کلام حق سے پُر ہے۔ آئیے حق کے بارے میں حضرت کے کلام پر نظر ڈالتے ہیں:

آگاہ رہو جس کو حق فائدہ نہ پہنچائے باطل بھی اسکو فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔

جب حق کی پیروی میں متعدد مشکلات کا سامنا کرنا پڑے اور حق تم کو کوئی فائدہ نہ پہنچائے تو تم کو یہ بھی معلوم ہونا چاہئے کہ اگر حق کو تم نے باطل کے لئے ترک کر دیا تو باطل کا ضرر زندگی میں تم کو اٹھانا پڑیگا چونکہ باطل کی پیروی اور حمایت میں کوئی فائدہ نہیں ہے چاہے بظاہر فائدہ نظر آئے، امام علیؑ فرماتے ہیں:

باطل کو ہٹا دو نگاتا کہ اس کے پہلو سے حق آشکار ہو جائے۔

یعنی آپؑ چاہتے تھے کہ باطل پوری طرح بے نقاب ہو جائے۔

اور یوں لوگ اسے باطل ہی سمجھیں۔ اسی طرح آپؑ نے حق کے باطل سے مخلوط ہو جانے اور باطل کے حق بنکر سامنے آنے کے متعلق بھی گفتگو کی ہے:

اگر باطل حق سے نڈل جاتا اور حق اپنے پرستاروں سے پوشیدہ نہ ہو جاتا اور اگر حق باطل سے چھپ نہ جاتا تو عنادر کھنے والوں کی زبان بند رہتی۔

لیکن مشکل یہی ہے کہ حق اور باطل کے درمیان اشتباہ ہو جاتا ہے اور جو چیز حق ہے وہ لوگوں کو باطل نظر آنے لگتی ہے اور باطل حق لگنے لگتا ہے جب علی علیہ السلام نے خوارج کے کلام کو سنا جو کہہ رہے تھے:

خدا کے سوا کوئی بھی حکم نہیں ہے (یعنی حکم دینے کا حق صرف اللہ کو حاصل ہے)۔

تو آپ نے فرمایا: یہ کلمہ حق ہے جس سے باطل مراد لیا گیا ہے۔ (شرح نہج البلاغہ ج ۳ ص ۱۸۵ باب ۳۳)

یعنی صرف کلام حق کو سنا اس کی طرف چل پڑنا کافی نہیں ہے بلکہ ضروری ہے کہ حق کی آواز کے پس منظر پر بھی نظر رکھی جائے اس لئے کہ بعض افراد لوگوں کے احساسات اور جذبات سے فائدہ اٹھا کر انہیں حق کی مخالف سمت میں ہدایت کرتے ہیں اور بہت سے ایسے کلام حق ہوتے ہیں لیکن ان کا نتیجہ باطل ہوتا ہے...

امام فرماتے ہیں:

ہر مظلوم میرے نزدیک عزیز ہے یہاں تک کہ اس کا حق اسے دلا دوں اور ہر سرکش صاحب قدرت میرے نزدیک پست و حقیر ہے یہاں تک کہ مظلوم کا حق اس سے واپس لے لوں۔ (شرح نہج البلاغہ ج ۲ ص ۲۸۴ باب ۳۷)

علیؑ کا موقف یہ ہے۔ آپ حق کے ساتھ اور غاصب کے مخالف ہیں۔ آپ کے لئے قوی اور کمزور میں کوئی فرق نہیں ہے بلکہ جو بھی حق کا طرفدار ہے آپ اس کے ساتھ ہیں اور جو بھی حق کا مخالف ہے آپ اس کے دشمن ہیں۔

آپ حق پر عمل کو معیار قرار دیتے ہوئے فرماتے ہیں:

خدا کے نزدیک لوگوں میں سب سے افضل وہ ہے کہ جسکی نظر میں حق پر عمل کرنا سب سے زیادہ محبوب ہو مگر چاہے اس کی وجہ سے مشکل اور پریشانی کیوں نہ اٹھانا پڑے (شرح نہج البلاغہ ج ۸ ص ۱۰۳ باب ۱۲۵)

بعض اصحاب جو لوگوں سے کنارہ کش اور دور ہو جانے کی وجہ سے وحشت اور اکیلے پن کا احساس کرتے تھے اور لوگوں کے گھل ملنے سے مطمئن رہتے تھے ان سے آپ نے فرمایا:

حق کے سوا تمہارا کوئی مونس نہیں ہونا چاہئے اور باطل کے سوا تمہیں کسی چیز سے وحشت نہیں ہونی چاہئے (شرح نہج البلاغہ ج ۱ ص ۲۵۲ باب ۱۳۰)

اسی طرح اپنی عدالت کی روش کے متعلق فرماتے ہیں:

خدا کی قسم میں مظلوم کے حق کو ظالم سے دلا کر رہوں گا اور ظالم کی ناک میں گیل ڈال کر اسے سرِ جسمہ حق تک کھینچ لے جاؤں گا اگر چاہے یہ ناگوار بھی کیوں نہ مقررے۔ (نہج البلاغہ خطبہ ۱۳۳)

جو لوگ بغیر گواہ کے اور صرف سن کر حکم صادر کر دیتے ہیں ان کے متعلق فرمایا

سب سے پہلے حکم کی بنیادی چیز واضح ہونی چاہئے اور وہ عینی شاہد کا ہونا ہے، یا پھر لکھا ہوا

دیکھئے اور شواہد کی بنیاد پر حکم صادر کرے:

معلوم ہونا چاہئے کہ حق و باطل میں صرف چار انگلیوں کا فاصلہ ہے (جب آپ سے اس کا مطلب پوچھا گیا تو آپ نے اپنی انگلیوں کو اکٹھا کر کے اپنے کان اور آنکھ کے درمیان رکھا اور فرمایا) باطل وہ ہے کہ جسے تم کہو کہ میں نے سنا اور حق وہ ہے کہ جسے تم کہو کہ میں نے دیکھا۔ (نسخ البلاغہ خطبہ ۱۳۹)

اسی طرح آپ لوگوں سے کہتے تھے کہ چاہئے اور نفرت کرنے میں اعتدال کی راہ اپنائیں اور اس طرح محبت نہ کرنے لگیں کہ غلو ہو جائے اور کینہ رکھنے والے اس طرح پیش نہ آئیں کہ ظلم کے مرتکب ہوں:

میرے ہارے میں دو قسم کے لوگ ہلاک و برباد ہوں گے ایک حد سے زیادہ چاہنے والے جنہیں (محبت کی افراط) غلط راستے پر لگا دیگی اور ایک میرے مرتبہ میں کمی کر کے دشمنی رکھنے والے کہ جنہیں یہ عناد حق کے راستے سے ہٹا دے گا میرے متعلق درمیانی راہ اختیار کرنے والے ہی سب سے بہتر حالت میں ہوں گے (نسخ البلاغہ خطبہ ۱۲۵)

حضرتؑ کے اس کلام سے پتہ چلتا ہے کہ ہر زمانہ میں بہت سے افراد دوستی و محبت میں غلو اور دشمنی میں افراط کی وجہ سے تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ علیؑ لوگوں سے اس طرح خطاب فرما رہے تھے گویا اس وقت ہمارے درمیان زندگی گزار رہے ہیں، یہ جو اس وقت شور شرابا مچا ہوا ہے اس کی علت کیا ہے؟ عالم اسلام کیوں سقوط کی طرف بڑھ رہا ہے؟ کیوں دشمن اسلامی دنیا میں تفرقہ کی وجہ سے اس پر تجاوز اور حملہ کر رہے ہیں؟

امام فرماتے ہیں: اے لوگو:

اگر حق کی نصرت سے دست بردار نہیں ہوتے اور باطل کو ذلیل کرنے میں سستی نہیں کرتے تو وہ جو تمہارے ہم پلہ نہیں ہیں وہ تمہاری نابودی کی طمع نہ کرتے اور کوئی بھی طاقتور تم پر کامیاب نہ ہوتا لیکن امت نے بنی اسرائیل کی طرح حیرت و سرگردانی کو خود مول لیا اور اسی میں ڈوبتے چلے گئی۔ اپنی جان کی قسم تم میرے بعد اور زیادہ سرگرداں ہو گے کیونکہ تم نے حق سے منہ موڑا، پیغمبر کے اہل بیت سے کنارہ گیری کی اور بیگانوں سے نزدیک ہو گئے۔

کیا ہم اس وقت اس طرح نہیں ہیں؟ مستکمرین سے مدد نہیں مانگ رہے؟ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ امریکا مسلمانوں کا دفاع کرتا ہے اس لئے اس کی خوشنودی میں لگے رہتے ہیں اور بوسنیہ میں مسلمانوں کی جانبداری کی بنا پر امریکا کی تائید کرتے ہیں جبکہ امریکا سے کسی خیر کی امید نہیں رکھنی چاہئے اس لئے کہ وہ شر و فساد کی جڑ و بنیاد ہے اگر اس کے یہاں کوئی خیر نظر آ بھی جائے تو اس پر غور کرو کہ اس میں امریکا کے لئے کیا فائدہ ہو سکتا ہے جو خیر و بھلائی کر رہا ہے اور قطعاً اس کے اندر کوئی شرارت ضرور ملے گی جس کا نمونہ ہم نے کوزدو میں وہاں کے لوگوں کو دوسرے ملکوں میں پناہ گزیں کرانے کی صورت میں دیکھا ہے، فلسطینیوں کا در بدر ہونا بھی اسی طرح ہے

بقول شاعر: اگر شیر کے دانتوں کو نکلا ہوا دیکھو تو ہر گز یہ خیال نہ کرنا کہ ہنس رہا ہے۔ بلکہ وہ تو موقع کی تلاش میں ہے اور پوری طرح آمادہ ہے کہ شکار کو دبوچ لے۔

حق کی وصیت

حضرت امام علی علیہ السلام امام حسن اور امام حسین علیہما السلام سے اپنی آخری وصیت میں فرماتے ہیں: صرف حق کہنا، عقیدہ، شریعت، امانت داری، سیاست، قضاوت اور اجتماعی و فردی روابط میں صرف آخرت کی جزا کو مد نظر رکھنا چونکہ خدا جس کو قبول کر لیتا ہے وہی باقی رہتا ہے۔

چونکہ بعض شہروں کے گورنر اموال کی پرواہ نہیں کرتے تھے اس لئے عدالت پر استقامت اور پائنداری کے متعلق فرمایا:

خدا کی قسم اگر حسن و حسین سے ایسا عمل سرزد ہو تو ان کو بھی نظر انداز نہ کرتا اور نہ ہی ان کی کسی خواہش کو پورا کرتا یہاں تک کہ حق کو ان سے لے لیتا۔ (شرح نہج البلاغہ ج ۱۶ ص ۱۶۸ باب ۴)

آپ کا یہ کلام رسول خدا ﷺ کے کلام کو یاد دلاتا ہے جب آنحضرت نے فرمایا:

یقیناً جو لوگ تم سے پہلے تھے وہ چلے گئے ان کا طریقہ یہ تھا کہ اگر کوئی حسب و نسب والا شخص چوری کرتا تھا تو اسے کچھ نہیں کہتے تھے اور اگر کوئی بے اصل و نسب چوری کرتا تو اس پر حد جاری کرتے تھے، خدا کی قسم اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے تو اس کے ہاتھ کاٹ دوں گا۔

البتہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا سے ایسا عمل سرزد ہو ہی نہیں ہو سکتا یہی وجہ ہے کہ آپ نے فرمایا،،لو،، (اگر) حرف امتناع ہے اور امتناع شرط کے لئے جواب ہے اور آنحضرتؐ اس عبارت کو کہہ کر عدالت کے قیام کی آخری حد بیان کرنا چاہتے تھے۔

حضرت امام علیؑ لوگوں سے کہتے تھے کہ باطل کی مدد نہ کرنے کے بہانے حق سے منہ نہ موڑیں اس لئے کہ انسان کو حق و باطل کے درمیان بے طرف نہیں ہونا چاہئے بلکہ حق کے ساتھ اور باطل کے مقابل ہونا چاہئے یہ آپ نے اس وقت فرمایا جب کچھ لوگوں نے معاویہ کے خلاف جنگوں سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔

حق کو ذلیل کیا اور باطل کی مدد نہ کی حق کو اس کے پیروں کے ذریعہ

پہچانا چاہئے۔

سعید بن عبداللہ بن عمر کے متعلق فرمایا:

ان دونوں نے حق کو ذلیل کیا اور باطل کی مدد کی۔ بے طرفی کی کوئی

سمجھائش نہیں ہے اس لئے کہ جو افراد بے طرف ہیں مگر چہ انھوں نے

جنگ میں شرکت نہیں کی اور باطل کی مدد نہیں کی لیکن جب حق سے دور

ہوتے ہیں تو حق ضعیف ہو جاتا ہے اور اس کا فائدہ اٹھا کر باطل

کامیاب ہو جاتا ہے۔

یقیناً جو شخص علیؑ کی امامت میں نماز کو بہتر اور معاویہ کے دسترخوان پر کھانا

کھانے اور بے طرف ہونے میں خود کو با امن تر محسوس کرتا ہے اسے معلوم ہونا چاہئے کہ

علیؑ کی امامت میں اسے نماز جماعت فائدہ نہ دے گی، ہاں مگر یہ کہ وہ علیؑ کی طرح

زندگی گزارے، چنانچہ جب نماز میں علیؑ کے ہمراہ ہے تو اسے راہ خدا میں ہونا چاہئے چونکہ علیؑ بھی خدا کے ہمراہ ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی علیؑ کے ہمراہ ہو، علیؑ کے ساتھ نماز پڑھے اور شیطان کی ہمراہی کرے! غیر جانب دار ہونا راستے کو اور خطرناک کر دیتا ہے، حق کے متعلق خاموش رہنے والا بے زبان اور گونگا شیطان ہے یعنی حق کہہ سکتا ہے لیکن خاموشی اختیار کرتا ہے ایسا فرد گونگا شیطان ہے آج کے مسلمانوں کی سب سے بڑی مشکل سکوت ہے جو اس طرح اپنے کو غیر جانبدار ظاہر کرتے ہیں اور کہتے ہیں:

پروردگار آج کی روٹی ہمیں دے دے اور ہسکو شریر افراد کے ہاتھوں سے نجات دے اس طرح کے افراد اگر شر کے مقابل اور خیر کے ہمراہ نہ ہوں تو نجات نہیں پاسکتے۔

جنگ جمل میں آپ کے بعض دوستوں نے بطور اعتراض کہا:

کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں اور وہ گمراہ جب کہ انکی تعداد زیادہ ہے تو امام علیؑ نے ان کے جواب میں فرمایا: اے فلاں تو نے صرف نیچے دیکھا اور اوپر نہیں دیکھا اس وجہ سے حیران و پریشان ہے تو نے حق کو نہیں پہچانا کہ اہل حق کو پہچان پاتا اور نہ ہی باطل کو پہچانا کہ تجھ میں بعیرت ہوتی کہ ان کی شناخت کر سکتا

آپ نے اپنے دوسرے بیان میں فرمایا:

حق کو پہچانوں تاکہ اہل حق کو پہچان سکوں اسی طرح باطل کو پہچانوں تاکہ اہل باطل کو پہچان سکوں۔

ایک دوسرے مقام پر فرمایا:

حق لوگوں کی کثرت سے نہیں پہچانا جاسکتا مگر کسی کے جاہ و منصب کو
سامنے رکھا جائے تو حق کا معنی دوسری چیزوں کے ساتھ مشتبہ (گنڈھ)
ہونے لگتا ہے اور صاحبان مقام کو حق پر سمجھنے لگتے ہیں!
اور بنیادی مشکل یہیں ہے کہ ہم حق کو نہیں پہچانتے جسے معیار قرار دیکر لوگوں
کے حق یا باطل پر ہونے کا یقین کر سکیں۔

ابن عباس حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دانشمندانہ خطبے کے حلقہ کہتے ہیں:
میرے لئے کوئی بھی کلام اس درجہ مفید اور قیمتی نہیں ہو سکتا: میں کبھی اس
شئی کو پا کر خوش ہونے لگتا ہے جو اس کے ہاتھ سے جانے والی تھی ہی
نہیں، اور ایسی چیز کی وجہ سے رنجیدہ ہوتا ہے جو اسے ملنے والی ہی نہ تھی
لہذا الفت کا حصول اور جذبہ انتقام کو فرو کرنا ہی تمہاری نظروں میں
بہترین نعمت نہ ہو بلکہ باطل کو مٹانا اور حق کو زندہ کرنا ہو اور تمہاری خوشی
اس ذخیرہ پر ہونا چاہئے جسے تم نے پہلے ہی آخرت کے لئے فراہم کیا
ہے ﴿جو کچھ بھلائی پہلے ہی سے (خدا کے یہاں) اپنے لئے بھیج
دو گے اسے پروردگار کے پاس موجود پاؤ گے اور جو کچھ تم کرتے ہو
پروردگار عالم دیکھ رہا ہے﴾ (سورۃ بقرہ آیت ۱۱۰) اور تمہارا رنج اس
سرمایہ پر ہونا چاہئے جسے صحیح مصرف کئے بغیر چھوڑ رہے ہو اور
تمہیں صرف موت کے بعد کی فکر ہونی چاہئے۔

اور یہی صورت اس وقت بھی نظر آتی ہے:

جب آپ جوتی سی رہے تھے تو جب ابن عباس سے کہا اس جوتی

کئی قیمت لکھا نہ گی، انھوں نے جواب دیا اس کی تو کوئی قیمت ہی نہیں تو آپ نے فرمایا خدا کی قسم میں تم پر حکومت کرتے سے زیادہ اس عجمی کی قیمت کا قائل ہوں مگر یہ کہ اس حکومت کے ذریعہ حق کو قائم کروں اور باطل کو مٹا دوں۔

حکومت آپ کے لئے آرزو اور نفسانی خواہش نہ تھی بلکہ امت حق کو قائم کرنے اور باطل کو مٹانے کے لئے مہرین وسیلہ سمجھتے تھے۔

معرفتِ حجت ہے

حضرت امام علیؑ نے اخلاقی منہاجیم بیان کرتے ہوئے فرمایا: اسے لوگوں پہ اس برادرِ مومن کے بارے میں جو دین پر قائم اور راہِ مستقیم پر گامزن ہے کان نہ دھرو کیوں کہ جس طرح تیر خطا کر جاتا ہے ہاتھیں بھی غلط ہوتی ہیں اس لئے جو بھی کوئی بات کہے ضروری نہیں ہے کہ حقیقت ہو۔ ہاتھ تو بس کہہ دی جاتی ہیں مگر تارِ باطل تو تباہ ہو جانے والی ہے خدا سننے والا اور گواہ ہے۔ علیؑ اکثر یہ فرماتے ہیں:

”حق اور باطل کے درمیان چار انگل سے زیادہ فاصلہ نہیں ہے اور جب آپ سے لوگوں نے کہا کہ آپ کے اس کلام کا مطلب کیا ہے تو آپ نے اپنی چار انگلیوں کو آنکھ اور کان کے

درمیان رکھ کر فرمایا: باطل وہ ہے کہ جسے تم کہو میں نے سنا اور حق وہ کہ جسے تم کہو میں نے دیکھا۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم نے سنا ان میں سے کتنے ہیں جو نہایت یقین اور اطمینان کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے دیکھا؟ کیا انکی تعداد دس فی صد ہوگی؟ لیکن جو کہتے ہیں کہ ہم نے سنا انکی تعداد کافی ہے درحقیقت ہماری مشکل وہی ہے جسے شاعر حکیم شیخ محمد رضا شبلی کہتے ہیں:

لوگ دوسروں کے متعلق منکر فیصلہ کرتے ہیں اور اپنی آنکھوں کو بند کر لیتے ہیں اور کان آنکھ میں اور آنکھ کان میں تبدیل ہو جاتی ہے، کیا یہ حقیقت نہیں ہے اور ایسا نہیں ہوتا؟ بحث یہاں اس سے نہیں کہ لوگ ایک دوسرے کے بارے میں کیا کہتے ہیں یہاں تو حقیقت سے آگاہی کا مسئلہ ہے وہ یہ کہ اگر کسی چیز کو علمی، اعتقادی، سیاسی، سماجی لحاظ سے حق کی شناخت کا معیار قرار دیں اور موجودہ وسائل کے ذریعہ اسے صد فی صد ثابت بھی کر دیں تو اس کے متعلق لوگوں کا رد عمل مختلف ہوگا، بعض تو مان لیں گے اور بعض صرف گمان کی حد تک ہی رہیں گے جبکہ اسلام چاہتا ہے کہ لوگ اپنی زندگی کے مسائل بالخصوص اعتقادی باتوں پر یقین پیدا کریں اور گمان پر اکتفا نہ کریں۔

دوسروں کو نصیحت سے پہلے عمل ضروری ہے

وہ افراد جو دوسروں کو موعظہ و نصیحت کرتے ہیں اور تبلیغ اور خطابت جیسے اہم

فرائض کو انجام دیتے ہیں ان کو علیؑ کی تاکید یہ ہے: جو بھی لوگوں کے لئے خود کو پیشوا قرار دے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ قبل اس کے کہ لوگوں کو تعلیم دے خود اپنے آپ کو تعلیم دے، یعنی اول وہ خود کو تعلیم دے تاکہ اس کی تعلیم گفتار سے زیادہ رفتار کے ذریعہ ہو اور جو بات کہے وہ اسکے وجود کی گہرائی سے نکلے نہ صرف زبان سے؛ اس لئے کہ صرف زبان سے کلمات کا ادا کر دینا بہت آسان ہے لیکن فکر و قلب اور زندگی کی گہرائیوں سے کلمات کا ادا ہونا اس بات کا محتاج ہے کہ بولنے والا خود اس بات کو دل و جان سے قبول کرتا ہو اور اس پر عمل پیرا ہو اور وہ کلام اس کی زبان سے خارج نہ ہو بلکہ درحقیقت اس کے وجود سے ابھر کر سامنے آیا ہو۔ بہتر ہے کہ انسان خود اپنی تربیت کرے اور زبان کی اصلاح کرنے سے پہلے اپنے رویہ کی اصلاح کرے پھر لوگوں کی اصلاح کرے، اگر لوگوں کو کوئی فکر دے اور خود اس پر عمل نہ کرے تو پروردگار عالم کے اس قول کا مصداق ہے:

اے لوگو کیوں ایسی بات کہتے ہو جس پر خود عمل نہیں کرتے۔ خدا کے نزدیک سب سے زیادہ برا وہ شخص ہے جو کوئی بات کہے اور اس پر خود عمل نہ کرے۔ (سورہ صف ۲-۳)

حقیقت کی جستجو میں

امام علیؑ فرماتے ہیں کہ انسان کو اس عالم کی وسعتوں میں حق و حقیقت کی تلاش میں رہنا چاہئے اور علم و دانش کے حصول کے وقت مفید علوم کی تلاش میں رہنا چاہئے اور

اساتذہ کے درمیان کسی فرق کا قائل نہیں ہونا چاہئے اس دنیا کے اندر تلاش کرنا چاہئے اور ہر عالم سے کسب علم کرنا چاہئے چاہے وہ کافر ہو یا منافق، فرق نہیں پڑتا کیوں کہ اگر کافر یا منافق سے علم حاصل کرے گا تو کافر یا منافق نہیں ہو جائے گا؛ وہ اس کے علم و حکمت کو سیکھ رہا ہے نہ کہ اس کے عقاید کو؛ اور حکمت کافر و مومن کے سینے میں بطور مساوی موجود رہتی ہے۔

چنانچہ علم و حکمت کے حصول میں اپنے کو کسی تنگ دائرے میں محبوس نہیں کر لینا چاہئے بلکہ دنیا میں موجود تمام علوم کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہئے امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں:

جو کچھ تم سنتے ہو اسے بغیر فکر کئے قبول نہ کر لو

چونکہ آواز کے کان میں جانے اور اسے توجہ سے سننے کے درمیان فرق ہے؛ سننا یعنی آواز کا صرف کان میں جانا جس پر اسکی کوئی توجہ نہ ہو لیکن کان دھرتا یعنی جس پر اسکی پوری توجہ ہو اور اسکی فکر میں بھی اسکی وجہ سے تبدیلی آئے امام فرماتے ہیں:

حکمت جہاں بھی ہو حاصل کر لو اگر منافق کے سینے میں ہو تو عین

سے نہ رہے گی یہاں تک کہ مومن کے سینے میں آ کر قرار لے گی۔

اگر حکمت منافق کے سینے میں ہو تو وہاں سے نکل آئیگی اس لئے اسے حاصل کر لو اور دیگر علوم کے ساتھ اسے بھی شامل کر لو۔

آپ دوسری جگہ فرماتے ہیں :

”حکمت مومن کی گمشدہ چیز ہے اس لئے حکمت کو حاصل کر لو

اگرچہ وہ منافق ہی کے پاس کیوں نہ ہو۔
فقیہ کامل

امام عالی مقام یہاں پر لوگوں کو وعظ و نصیحت کرنے کے بارے میں فرماتے ہیں: کیا لوگوں کو جنت کے بارے میں اس طرح آگاہ کرنا چاہئے کہ وہ سیدھے جنت میں چلے جائیں گے اور انھیں کسی طرح کی مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا اور کیا لوگوں کو جہنم کے بارے میں اس طرح ڈرانا چاہئے کہ ساری خلق خدا جہنمی ہے؟ امام علیہ السلام فرماتے ہیں:

الفقیہ کل الفقیہ من لم یقنط الناس من رحمة الله

فقیہ کامل وہ ہے جو لوگوں کو خدا کی رحمت سے مایوس نہ کرے۔
 عوام کے گناہوں اور لغزشوں کے بارے میں اس طرح گفتگو نہیں کرنی چاہئے کہ گنہگار پوری طرح سے مایوس ہو جائیں اور یہ سوچنے لگیں کہ ان پر رحمت کے تمام دروازے بند ہو گئے ہیں۔

قرآن حکیم میں ارشاد خداوندی ہے:

ولا تياسوا من روح الله انه لا ينس من روح الله الا القوم

الکافرون خدا کی رحمت سے مایوس نہ ہو کیونکہ کافروں کے علاوہ کوئی

بھی خدا کی رحمت سے ناامید نہیں ہوتا۔ (یوسف ۸۶)

اسی طرح دوسرے مقام پر فرماتا ہے:

و رحمتی وسعت کل شئی

خدا میری رحمت بھی کو اپنے اندر سمیٹ لیتی ہے (سورہ اعراف ۱۵۶)

امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں: انھیں رحمت حق سے مایوس نہ کرو۔ پروردگار عالم نے ہمیشہ انسان کے لئے لطف و رحمت کی راہیں کھلی رکھی ہیں اور اسے بند نہیں کیا ہے ساتھ ہی یہ بھی خیال رہے کہ یہ مگر خدا سے محفوظ نہیں ہیں اور انسان کو اس سے ڈرائے کہ وہ اسکی پوری زندگی پر محیط ہے، جس کے اختیار میں انسان کی پوری زندگی ہے وہ انسان کو مواقع فراہم کرتا ہے لیکن اس سے غافل نہیں ہو جاتا

و قد علمت انه ليس في حكمك ظلم ولا في نعمتك
عجلة انما يعجل من يخاف الفوت و يحتاج الى الظلم
الضعيف

میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ تیرے حکم میں ظلم کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور عذاب کرنے میں جلدی نہیں کرتا چونکہ جلدی وہ کرتا ہے جو ڈرتا ہے کہ وقت اس کے ہاتھ سے نکل جائیگا اور کمزور شخص پر ظلم کرنا چاہتا ہے۔

علم خیر ہے

امام علی علیہ السلام سے خیر و خوبی کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا:
اگر تمہارے علم میں اضافہ ہوگا تو تم بہتر اور افضل درجات حاصل

کرتے رہو گے، تمہارے جذبات میں توازن آ جائیگا، تم انسانی کمال کی طرف گامزن ہو جاؤ گے۔

مولائے کائنات فرماتے ہیں:

خیر یہ ہے کہ تمہارے صبر و ٹھیکیدائی میں اضافہ ہو، تمہاری عقل میں وسعت آنے کے ساتھ ساتھ تمہیں وسعت قلبی بھی حاصل ہو، تم وسیع القلب بن جاؤ، جو نرم دل ہوتا ہے دانشمندی سے مشکلوں کا مقابلہ کرتا ہے اور وہ ضرورت کے موقع پر معاف کر دیتا ہے اور جب معاف کرنے میں مصلحت نہیں دیکھتا تو معاف نہیں کرتا۔

آپ خیر کے متعلق وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

غیر وہ ہے کہ تم عبادت میں اس قدر آگے بڑھ جاؤ کہ اپنی عبادت سے دوسروں پر مباحات کر سکو یہاں مباحات سے مراد فخر اور غرور نہیں ہے جس سے عبادت تباہ اور ضائع ہو جاتی ہے بلکہ انسان کو خدا سے عبادت کی توفیق طلب کرنی چاہئے عجب و تکبر میں مبتلا نہیں ہونا چاہئے اگر اچھا کام کیا تو اس پر شکر خدا بجالاؤ اور اگر گناہ کیا تو استغفار کرو اور پیغمبر اسلام ﷺ کے فرمان کے مطابق دنیا میں کوئی بھلائی نہیں ہے مگر دو طرح کے لوگوں کے لئے اور یہ انجام کے لحاظ سے ہے آنحضرت ﷺ فرماتے ہیں کوئی خیر نہیں ہے جس سے عوام کو نقصان پہنچے اور کوئی شر نہیں ہے جس سے جنت حاصل ہو۔

رسول خدا ﷺ آگے چل کر فرماتے ہیں:

اس گنہگار کے لئے جو اپنے گناہ پر توجہ کے ساتھ نادم ہو اور توبہ کرے اور دوسرے وہ بھلائی کرنے والا جو نیک کام میں جلدی کرے اور تقویٰ کے ہمراہ عمل (انجام دے) چھوٹا شمار نہیں کیا جاسکتا۔

پرہیزگاری اختیار کرو اور اپنے عمل کی کثرت اور تعداد پر نگاہ نہ کرو اس لئے کہ مکمل تقوا ہی عقل، قلب اور قوا کی پرہیزگاری کا باعث ہوتا ہے اس لئے عمل کی زیادہ مقدار اہم نہیں ہے چونکہ کوئی بھی عمل اپنی روح کے بزرگ ہونے سے بزرگ ہوتا ہے ایسا عمل جو کہ معنوی طور سے اس پر محیط ہو جائے اور پھر جس عمل کو خدا قبول کرے کیا وہ چھوٹا ہو سکتا ہے؟

لہذا عمل کا بڑایا چھوٹا ہونا خدا کی جانب سے اس کے قبول ہو جانے سے مشروط ہے، چونکہ انسان اس کے ذریعہ سے خدا سے نزدیک ہوتا ہے اور وہی عمل اسے پروردگار عالم کے نزدیک بزرگ کرتا ہے، پھر امام علیہ السلام فرماتے ہیں جو تم سنتے ہو اس کے متعلق فکر کرو۔ رسول خدا ﷺ اور ائمہ علیہم السلام سے ہم بہت سی حدیثیں سنتے ہیں جو سماجی، سیاسی اور عسکری لحاظ سے زندگی سے متعلق ہوتی ہیں پھر کیا مسئلہ صرف روایات و احادیث کا سننا اور سنانا ہے؟ یا انہیں سننا اور سمجھ کر یاد کرنا اور اسکی تحلیل کرنا ہے؟ اس طرح کہ اس کے تمام عناصر کو مد نظر رکھیں اور دیکھیں کہ یہ حقیقت سے نزدیک ہیں یا نہیں؟ کیا حق کے مخالف تو نہیں ہیں؟ اور عقل کے ساتھ سازگار ہیں یا نہیں؟ کیا اشیاء کی حقیقت کو واضح کرتی ہیں یا اس کے برعکس ہیں؟ خطرہ تو ان لوگوں سے ہے جو احادیث کو سنتے ہیں اور اسمیں تحریف کر دیتے ہیں اور پھر اسے لوگوں میں پھیلانا شروع کر دیتے ہیں

چنانچہ ممکن ہے اس طرح سے عوام کے درمیان رائج بہت سے مسلمات کو خطرہ لاحق ہو جائے لہذا ہم کہتے ہیں کہ ہمیں ان پر غور و فکر کر کے عمل کرنا چاہئے۔
حضرت کا ارشاد ہے:

جس طرح اپنی اور اپنے بچوں کی زندگی کا خیال رکھتے ہو اسی طرح جب کوئی خبر سنو تو اسے اپنی عقل پر پرکھو اور سمجھنے کے بعد عمل کرو نہ یہ کہ سنو اور عمل کرنے لگو، اس لئے کہ راویان علم کثرت سے ہیں اور اسپر عمل کرنے والے کم ہیں چنانچہ ہماری مشکل وہ افراد ہیں جو علم کی حفاظت نہیں کرتے اور علم، عقل اور تدبیر کی بنیاد پر عمل نہیں کرتے،

دنیا و آخرت کا نقصان

امام علیؑ دنیا اور آخرت کے نقصان کے متعلق فرماتے ہیں:

لوگ اپنی دنیا کی اصلاح کے لئے دین کی کوئی چیز ترک نہیں کرتے مگر خدا ان کو اس سے زیادہ نقصان پہنچانے والی چیز سے دوچار کر دیتا ہے

ہم نے اپنی دنیوی زندگی، شہوتوں، خواہشوں اور پوچ مصلحتوں کی خاطر دین کو نظر انداز کیا ہے اور کس درجہ ہم نے دین کے ان احکام سے سرچسپی کی ہے جو ہمیں ظالموں اور مستکمرروں کے مقابلہ کی دعوت دیتے ہیں ہم نے ان کے سامنے سر بلند کرنے کے بجائے سر جھکا یا اور ان کے ہیروں تلے کچلے گئے، ہمیں خدا کی راہ میں کسی بھی سرزنش کرنے والے کی سرزنش پر تکلیف نہیں پہنچنی چاہئے؛ کتنے ہی ایسے مقامات ہیں جہاں

ہم کو احتیاط کرنی چاہئے تھی لیکن ہم نے اسے جائز قرار دیا اور کس قدر مشکلوں کا ہم کو سامنا کرنا پڑا، ہم نے اس بے احتیاطی کے ذریعے ایک مشکل سے نجات چاہی اور بہت سی مشکلات میں گھر گئے۔

یہ تو رہی دنیا کی بات لیکن آخرت میں!

اس روز جب ہر شخص اپنے دفاع اور بچاؤ کی تلاش میں ہوگا (سورۃ جن آیت ۱۱۱) کیا اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی نفسانی خواہشات کو ہی اپنا خدا بنا لیا (سورۃ جاثیہ آیت ۲۳) تو بھلا وہ شخص جسے (شیطانی اغوائے) اچھا کر دکھایا گیا ہے (سورۃ فاطر آیت ۹) یہ وہ لوگ ہیں کہ جنگی دنیاوی زندگی کی سعی و کوشش سب اکارت ہو گئی اور وہ اس خیال میں ہیں کہ وہ اچھے کام کر رہے ہیں (سورۃ کہف آیت ۱۰۴)

بہر حال (یہ ذہن نشین کر لینا چاہئے کہ) اگر دین ہمارے ہاتھ سے چلا جائے تو دنیا و آخرت دونوں ہی تباہ ہو جائیں گی۔

حضرت علیؑ کی پیروی

علیؑ کی ذات ایسی ہے جو کل کی کل حق ہے کیا ہم ان کے ہمراہ نہیں ہونا چاہتے؟ بلاشبہ جو بھی باطل پر ہو نہ وہ علیؑ کے ساتھ ہے اور نہ علیؑ اس کے ساتھ ہیں حق کو اگر تلاش کرنا ہے تو علیؑ کی زندگی میں تلاش کریں اور یہ معلوم کرنے کی کوشش کریں کہ علیؑ کی پیروی کیسے کی جاسکتی ہے اس لئے کہ علیؑ کی ہمراہی خدا اور رسولؐ کی

ہمراہی ہے۔

امام علیؑ فرماتے ہیں:

میرے اور تمہارے امور یکساں نہیں ہیں میں تمہیں خدا کے لئے
چاہتا ہوں اور تم مجھے اپنے لئے چاہتے ہو۔ (بحار الانوار ج ۳۲ باب
۱۹ ص ۳۳)

ایک اور مقام پر فرماتے ہیں:

جب تک مسلمانوں کے امور رو بہ راہ رہیں گے اور سوائے میرے کسی پر
ستم نہ ہوگا تو میں اس (قیادت و حکومت) سے کنارہ کش رہوں
گا۔ (شرح نہج البلاغہ لابن ابی حدید ج ۶ باب ۷ ص ۱۶۶)

کیا ہم مسلمانوں کے امن و امان کی طرف قدم بڑھا رہے ہیں یا ہر روز فتنہ و فساد اور
اختلاف کو ہوا دے رہے ہیں؟ کیا یہی اسلام ہے؟ اور کیا تشیع یہی تشیع ہے؟ کیا لوگوں کے لئے
یہی کافی ہے کہ وہ کہیں کہ علیؑ کے محبت ہیں اور انکی پیروی کرتے ہیں اور عملاً کچھ نہ کرتے ہوں؟
اور پھر کہیں رسول خداؐ علیؑ سے بہتر ہیں، کیا کسی شخص کا یہ کہہ دینا کافی ہے کہ وہ رسول خداؐ کو
دوست رکھتا ہے اور آنحضرتؐ کی سنت پر عمل نہ کرے؟

امام محمد باقرؑ فرماتے ہیں:

جو بھی خدا کو دوست رکھتا ہے ہمیں بھی دوست رکھتا ہے اور جو بھی خدا کا
دشمن ہے ہمارا بھی دشمن ہے۔ خدا کی قسم ہماری ولایت گناہ سے پرہیز
کئے بغیر نہیں مل سکتی،

غدر سے سبق

دوستو ہماری یہ گفتگو حضرت علیؑ کی ہمہ گیر شخصیت کا احاطہ کرنے سے قاصر ہے ہم حضرت علیؑ کو صدر اسلام کے حالات اور اعلان رسالت کے وقت رسول خدا کو جن حالات کا سامنا تھا ان سے پہچان سکتے ہیں، ان حالات میں بطور کامل احکام اسلام اجرا نہ ہو سکے اور اسلام ایک ایسے فرد کا محتاج تھا جو پیغمبر ﷺ کے کار رسالت کو آگے بڑھائے اور اسے عملی کرے اور اس کام کو اس طرح انجام دے جیسے پیغمبر ﷺ نے انجام دیا، یہ کام وہی انجام دے سکتا تھا جس نے اپنے پورے وجود سے رسول اکرم ﷺ اور آپ کی رسالت کو درک کیا ہو اور حضرت علیؑ کے علاوہ کسی میں یہ خصوصیت نہیں پائی جاتی تھی۔

”قل تعالوا ندع ابنائنا و ابنائکم و نسانا و نسانکم و

انفسنا و انفسکم“۔ (سورہ آل عمران آیت ۶۱)

”کہہ دو (اچھا میدان میں) آؤ ہم اپنے بیٹوں کو بلائیں تم اپنے

بیٹوں کو، ہم اپنی عورتوں کو (بلائیں) تم اپنی عورتوں کو اور ہم اپنی جانوں

کو (بلائیں) اور تم اپنی جانوں کو۔

یہاں سے سمجھ میں آتا ہے کہ رسول خداؐ نے خدا کے حکم سے غدرِ غم میں حضرت امام علیؑ کی امامت کا اعلان کیا تھا آپ جانتے تھے کہ علیؑ کی ذات کے ذریعے ہی اسلام میں آپ کی رسالت، صفات، روش اور پاکیزگی باقی رہے گی کیونکہ حضرت علیؑ

پوری طرح سے آپ کی ذات کا آئینہ تھے چنانچہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا: کیا میں تمہارے نفوس پر تم سے زیادہ حق نہیں رکھتا؟ اس سے صرف حکومت کا معنی نکلتا ہے اور پھر فرمایا جس کا میں مولا ہوں یہ علی علیہ السلام بھی اس کے مولا ہیں پروردگار جو اسے دوست رکھتا ہے تو بھی اسے دوست رکھ اور جو اسے دشمن رکھتا ہے تو اسے دشمن رکھ، جو اس کی نصرت کرے تو بھی اسکی نصرت کر، جو اسے ذلیل کرے تو اس کو رسوا کر اور حق کو ادھر قرار دے جدھر یہ ہو۔

وقت گذرتا رہا اور انحراف پیدا ہوتے رہے اور اسلام کا رخ ہی تبدیل کر دیا گیا اور لوگ من مانی پر اتر آئے اور دین میں تحریف کی اسی لئے رسول خداؐ نے اپنی زندگی کے آخری لمحات میں فرمایا:

اتونی بدواؤ و کف اکتب لکم کتابا لن تضلوا بعدی ابدا !
مجھے قلم اور دوداٹ دے دو کہ تمہارے لئے نوشتہ لکھ دوں تاکہ تم میرے

بعد ہرگز گمراہ نہ ہو۔

جس کے جواب میں کہا گیا کہ یہ (آنحضرتؐ) ہدیان بک رہا ہے (نعوذ باللہ من ذالک) اور پیغمبر ﷺ کے لکھنے کی راہ میں مانع ہوئے بعد میں رسول ﷺ سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ کیا لکھنا چاہتے تھے تو آپ نے فرمایا: اب اپوچھ رہے ہو جب تم لوگوں نے ساری باتیں کہہ ڈالیں۔

یاد رہے کہ اسلام اور مسلمانوں کو جو آج طرح طرح کی مشکلات اور ثقافتی و فکری پریشانیاں لاحق ہیں وہ اسی واقعہ کا نتیجہ ہیں، پیغمبر ﷺ کی بات پر عمل نہ کرنے کی وجہ

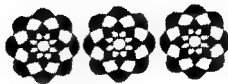
سے ہی آج عالم اسلام اختلافات اور تفرقوں کا شکار ہے اور ہم اس نامناسب صورت حال میں گرفتار ہیں۔

جب ہم غدیر کے متعلق تاکید کرتے ہیں تو اس سے ہمارا مقصود غدیر کی حقانیت کی تاکید ہے، ہم پر واجب ہے کہ علیؑ کی راہ و روش پر اسلامی وحدت کی طرف آگے بڑھیں اور اسی طرح عمل کریں جیسے آپؐ نے اسلامی وحدت کے لئے اقدام کیا اور بحث و گفتگو کی روش کو اپنایا چنانچہ ہمیں بھی گفتگو کے دروازے کو کھلا رکھنا چاہئے۔ دینی مصلحت اور مسلمانوں کے درمیان اتحاد اور امن امان کے لئے وہی راہ اختیار کریں جو امامؑ نے اختیار کی تھی۔ اس لئے کہ اگر ہم اپنے گرد و پیش کا جائزہ لیں تو امر مسلم ہے کہ عالمی کفر اسلام کی مکمل نابودی کے درپے ہے لہذا ہمیں چاہئے کہ حضرت علیؑ کی فکری اور ثقافتی روش کو اسوۂ عمل قرار دے کر اسلام اور مسلمانوں کے تحفظ و پیشرفت کے لئے کوشش کریں اور عصری تقاضوں کے مطابق احساس ذمہ داری کریں، انانیت اور بے جا تعصب کا شکار نہ ہوں کیونکہ بے جا تعصب ہماری بنیاد کو متزلزل کر سکتا ہے، ہم خدا کے شکر گزار ہیں کہ اس نے دین کامل کیا اور نعمتیں تمام کیں سورۂ مائدہ کی اس تیسری آیت میں اتمام نعمت اور اکمال دین کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور ارشاد خداوندی ہے: آج میں نے تم پر دین کامل کر دیا اور اپنی نعمتیں تمام کر دیں اور تمہارے لئے دین اسلام سے راضی ہو گیا۔

ولایت غدیر

سوال و جواب

س: کیا معصوم امام کی امامت و ولایت عوام کی مرضی پر منحصر ہوتی ہے یا اس کے علاوہ اور بھی کچھ چیزیں ضروری ہیں؟

ج: اگر معصوم امام کی ولایت کے لئے انتخابات کی ضرورت ہوتی تو پیغمبر ﷺ اپنی دعوت کی ابتدا میں ہی کامیاب نہ ہوتے، کیونکہ اس وقت آپ کے حامیوں کی تعداد کافی نہ تھی بلکہ اکثریت آپ کی مخالف تھی لہذا اگر مقصود یہ ہوتا کہ معصوم امام، پیغمبر، یا پیغمبر کے علاوہ کوئی اور صرف عوام کی مرضی سے اس مقام پر فائز ہو تو کوئی بھی اس مقام تک نہ پہنچ پاتا۔

مسئلہ یہاں یہ ہے کہ پروردگار عالم خود منتخب کرنے والا ہے اور وہی لوگوں کے درمیان سے پیغمبر کا انتخاب کرتا ہے جیسا کہ قرآن مجید میں آیا ہے:

بے شک خدا نے آدم اور نوح اور آل ابراہیم اور آل عمران کو سارے

جہان سے منتخب کیا۔ (سورہ آل عمران آیت ۳۳)

پروردگار عالم فرشتوں کے درمیان پیغمبر انتخاب کرتا ہے۔

(سورہ حج ۲۲)

اسی دلیل کی بنیاد پر ولایت اور پیغمبری ایک الہی امر ہے جس کا حکم پروردگار عالم نے دیا اور اسکی اطاعت ضروری ہے۔

س: غیر شیعہ کو کس طرح قانع کیا جاسکتا ہے کہ آیت اکمال الدین و اتمام النعمہ

علیہ السلام کے لئے پیغمبر ﷺ کے بیعت لینے پر قرآنی دلیل ہے؟

ج: قرآن مجید کی اس آیت میں عمومیت پائی جاتی ہے لیکن جب ہم سنت، کتب تفسیر اور ان مباحث کا مطالعہ کریں جس میں اس موضوع سے متعلق گفتگو ہوئی ہے تو ان میں بہت سی احادیث نظر آتی ہیں جن کے مطابق یہ آیت شریفہ روز غدیر نازل ہوئی اور اس وقت نازل ہوئی جب پیغمبر ﷺ علیؑ کے متعلق اعلان ولایت فرما چکے تھے۔

چنانچہ غدیر کا تعلق شیعہ یا غیر سنی ہونے سے نہیں ہے بلکہ یہ ایک علمی مسئلہ ہے جس کے بارے میں موجود اسناد و مصادر میں تحقیق کے ذریعہ معلوم کیا جاسکتا ہے، بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اس موضوع سے متعلق موافق اور مخالف مصادر کا موازنہ کریں تو اس طرح ہم علمی تحقیق جس میں ایک قطعی نتیجہ پر پہنچنا مقصود ہوتا ہے تک پہنچ سکتے ہیں

ہم تمام اسلامی اور غیر اسلامی مسائل میں لوگوں کو ہمیشہ دعوت دیتے ہیں کہ وہ خواہ شیعہ ہوں یا سنی موضوع کو کسی خاص زاویہ سے جس پر وہ مصر ہوں نہ دیکھیں، بلکہ اس موضوع کو ان عام مسلمانوں کی طرح دیکھیں جو اس سے متعلق اسلام کی نظر معلوم کرنا چاہتے ہیں، یہ قطعاً غیر صحیح ہے کہ شیعہ اور سنی دونوں ہی اپنی مخصوص فکر کے تحت اپنے نظریات کو ثابت کریں، بلکہ ہونا تو یہ چاہئے کہ مذکورہ مسئلہ میں اپنی فکر میں چلک پیدا کریں اور قرآن مجید کی اس آیت سے الہام حاصل کریں

فان تنازعتم فی شئ فردوه الی اللہ والی الرسول
 ”اگر کسی چیز کے متعلق تم میں نزاع ہو تو اسے خدا و رسول پر چھوڑ دو“۔ (سورہ نساء آیت ۹)

یعنی اسلامی فہم و شناخت کے ذریعہ راہ حل پیدا کی جاسکتی ہے اور اسلامی موقف

اختیار کرنے میں کتاب خدا کی طرف رجوع کیا جاسکتا ہے لیکن اگر بادیہ نشینوں کی طرح ہٹ دھری کریں جو کہ صرف اپنی بات منوانا چاہتے تھے اور صرف اپنی بات کی تائید کرتے تھے تو کسی نتیجہ پر نہ پہنچیں گے۔ اس لئے کہ یہ روش صحیح نہیں ہے۔ چونکہ اسی کے ذریعہ تعصب وجود میں آتا ہے اور انسان کو ایسے زاویہ سے سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے کہ وہ تمام چیزوں کو بیکار اور بے بنیاد سمجھنے لگے۔ چنانچہ ہمارے لئے ضروری ہے کہ ایسے شخص کی طرح پیش آئیں جو حقیقت کا جو یا ہونہ کہ ایسے شخص کی طرح جو صرف اپنی بات منوانا جانتا ہو۔ اور اس کی نظیر تو ہماری نظروں کے سامنے ہے ہم دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالم نے پیغمبر ﷺ کو گفتگو کا کیا طریقہ بتایا ہے، فرماتا ہے:

وَاَنَا وَايَاكُمْ لَعَلَىٰ هَدًى اَوْ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ

اور میں یا تم، دونوں میں سے ایک ضرور راہِ راست پر ہے (اور دوسرا

گمراہ) (یادہ صریحی گمراہی میں پڑا ہے) (سورہ سباء آیت ۲۲)

کیا پیغمبر ﷺ کو اس بات پر شک تھا کہ آپ ہدایت پر ہیں اور وہ گمراہی پر ہیں؟ پیغمبر ﷺ کی ذات تھی جس نے حق و حقیقت سے لوگوں کو آشنا کرایا اور خود بھی اس کے معتقد تھے۔ اس جگہ پروردگار عالم پیغمبر ﷺ سے کہتا ہے کہ جب تم اپنے دشمن سے گفتگو کرو تو ایسے رہو کہ گویا اس مسئلہ میں تمہیں تردید ہو اور تم اس کو حل کرنا چاہتے ہو اور اس مسئلہ میں مد مقابل بھی اسی طرح پیش آئے تب اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جرح و بحث کے وقت اور حقیقت تک پہنچنے میں دونوں مساوی رہو گے نہ وہ خود کو تم پر تحمیل کرے گا نہ ہی تم اس طرح پیش آؤ گے چونکہ اس روش میں تعصب کی کوئی گنجائش نہیں رہ

جاتی، تعصب خاص فکر اور نظریہ سے وجود میں آتا ہے۔

س: کیا آپ (شیعوں) کے پاس علیؑ کی امامت کے متعلق موجود نوشتہ جات کے علاوہ بھی کوئی اور دلیل ہے؟ بعض لوگ انکی زندگی گزارنے کی روش کو بیان کرتے ہیں کیا انکی امامت کے اثبات کے لئے یہ کافی ہے؟

ج: اول یہ کہ کوئی اسلامی حکم یا کسی اسلامی موقف کو اختیار کرنے میں آپ کو یہ سوچنا چاہئے کہ کیا اسلامی مدارک و ماخذ سے ہٹ کر بحث کی جاسکتی ہے یا یہی بنیادی حیثیت رکھتے ہیں اس سلسلہ میں ہمارے اہم ترین مصدر اور ماخذ کتاب خدا اور سنت رسولؐ ہیں۔ ہم نے جس بات کا ذکر کیا ہے اس سے آیات و روایات کی اہمیت و حقیقت کا پتہ چلتا ہے یعنی آیات و روایات محض نصوص کی حالت سے خارج ہو کر حکم تک پہنچاتی ہیں یہاں پر علم عروض کے موجد اور عربی میں سب سے پہلی لغت کے مصنف احمد الفراء ہیدی کا قول کتنا سجا معلوم ہوتا ہے ان سے پوچھا گیا آپ نے حضرت علیؑ علیہ السلام کو دوسروں پر کیوں مقدم کیا؟ تو کہنے لگے

"احتیاج الكل اليه و استغنائوه عن الكل دليل على انه

امام الكل"

"ساری مخلوق انکی محتاج ہے اور وہ کسی کے محتاج نہیں اور یہی دلیل ہے

کہ کل کے امام ہیں۔"

س: بعض افراد علیؑ کی طرف از خود کھینچے چلے آتے ہیں، ان کی شخصیت میں

اس محرّامیز کشش کا راز کیا ہے؟ اسی طرح بعض افراد کو حضرت کی مقدس ذات سے دشمنی

ہے اور وہ آپ سے کدورت رکھتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟

ج: علیؑ کی طرف جذب ہونے کے متعلق یہ کہا جاسکتا ہے کہ اگر علیؑ کی شخصیت کو آپ سامنے رکھیں تو آپ بھی ان کی طرف نا خواستہ طور پر کھنچ کر چلے آئیں گے اس لئے کہ ان کی فکر، دل و دماغ بلکہ تمام زندگی سوائے اسلام اور حق و عدالت پرستی کے کچھ نظر نہ آتیگی۔

آپ کی عصمت سے قطع نظر کوئی بھی آپ میں نقطہ ضعف پیدا نہیں کر سکتا لہذا اس کے بعد حضرت کی عظیم شخصیت کے سامنے سوائے تسلیم خم کرنے اور تعظیم کرنے کے کوئی چارہ نہیں رہ جاتا، حضرت اپنی جوتیوں میں خود اپنے ہاتھوں سے پیوند لگا رہے تھے کہ ابن عباسؓ پر ایک نظر ڈال کر کہتے ہیں:

خدا کی قسم میں تم پر حکومت کرنے کی یہ نسبت اپنی اس جوتی کو زیادہ اہمیت دیتا ہوں ہاں مگر یہ کہ اس حکومت کے ذریعہ حق کو قائم کروں اور باطل کو اکھاڑ چھینکوں۔

دوسرے مقام پر فرماتے ہیں:

اگر یہ جم غفیر نہ ہوتا اور مدد کرنے والوں کے آجانے سے مجھ پر ہجرت تمام نہ ہو جاتی اور خدا نے عالموں سے عہد نہ لیا ہوتا کہ ظالموں کے شکم سیر ہونے اور مظلوموں کے بھوکے رہنے پر چین سے نہ بیٹھیں تو میں اس خلافت کی مہار اس کی گردن پر رکھ دیتا اور آزاد چھوڑ دیتا اور آفر میں بھی دبی کرتا جو اول میں کیا تھا اور تم دیکھتے کہ تمہاری دنیا مہری نظروں میں بکری کی چھینک سے بھی گئی گذری ہے۔

تو پھر ہم علیؑ کی طرف کیوں کھنچتے نہ چلے جائیں؟ ہم بھی آپ کی طرح آپ کی خلافت کی حقانیت کے معتقد ہیں، آپ اپنی خلافت کے متعلق ہونے والی تمام بحثوں میں فرماتے ہیں:

تمہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ میں خلافت کا دوسروں کی بہ نسبت زیادہ مستحق ہوں خدا کی قسم جب تک مسلمانوں کے امور درست رہیں اور میرے سوا کسی پر ظلم نہ ہو تو میں اسے اس کے حال پر چھوڑ دوں گا اور مخالفت نہ کروں گا اور اس عمل کی جزا و ثواب خدا سے طلب کروں گا اور اس چیز سے دوری اختیار کروں گا جس سے تم اپنی زینت و آرائش کے لئے ایک دوسرے سے رقابت کرتے ہو۔

اور جس وقت علیؑ کو یہ کہتے سنیں گے:

اے دنیا مجھ سے دور ہو جا تو مجھے اپنا جلوہ دکھانا چاہتی ہے یا میری مشتاق ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تو میرے دل میں جگہ کر لے یہ ہرگز نہیں ہو سکتا، دوسرے کو فریب دے مجھے تیری ضرورت نہیں ہے تجھے میں نے تین مرتبہ طلاق دی۔

ہمیں ایک ایسا انسان نظر آتا ہے جسکی فکر و روح بلکہ پورا وجود اس مادی دنیا سے ماوراء ہے تو پھر کون ہے جو اسے دوست نہ رکھے، آپ علیؑ کو دوست نہیں رکھ سکتے، انکی طرف جذب نہیں ہو سکتے اور انکی شخصیت کی تہہ تک نہیں پہنچ سکتے جب تک انھیں پہچان نہ لیں یہی وجہ ہے کہ سبکی شاعر کہتا ہے:

اے آسمان گواہی دے اور اے زمین استوار اور متواضع رہ کہ میں علی

کو یاد کر رہا ہوں۔

وہ افراد جو علیؑ سے دشمنی رکھتے ہیں وہ ان لوگوں کی طرح ہیں جو کانٹوں کو چاہتے ہیں اور پھول سے متنفر ہیں، انہیں خوشبو ناپسندیدہ اور بدبو عزیز ہے، تاریکی اچھی لگتی ہے اور اجالے سے نفرت ہے درحقیقت یہ لوگ انسانیت کے حقیقی مفہوم سے آشنا نہیں اس لئے کہ اگر کوئی انسان ہے تو وہ علیؑ سے دشمنی دیکھ نہیں رکھ سکتا، میں یہ بات جذباتی ہو کر نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ اس صحیح راہ دکھانے والی عقل کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں جو تمام چیزوں کا حساب نہایت باریکی کے ساتھ کرتی ہے۔

س: وہ کون سے عوامل تھے جن کی وجہ سے مسئلہ غدیر سے بے توجہی کی گئی؟
ج: اس وقت کے اسلامی سماج میں بہت سے ایسے عوامل اور تشویش ناک مسائل تھے جن کی بنا پر غدیر جیسا اہم موضوع پوشیدہ رہ گیا۔ جب خلیفہ دوم کے اس قول کو سنتے ہیں:

اگر علیؑ زمام امور اپنے ہاتھ میں لے لیتے تو خوش بختی کی طرف ہدایت کرتے۔

اور تاریخ میں یہ جملہ بھی ملتا ہے کہ علیؑ نے قریش کے بزرگوں کو قتل کیا لہذا وہ علیؑ کی سرپرستی قبول نہیں کر سکتے تھے ان باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ کس طرح حدیث غدیر کو نظر انداز کر کے اسمیں شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اگر ہم غدیر کے پوشیدہ رہ جانے یا اس کے نظر انداز کر دیئے جانے کے راز کو جاننا چاہتے ہیں تو غدیر ہی کے زمانے کے بعض واقعات کا جائزہ لینا پڑیگا ہمیں اس بات پر توجہ کرنا ہوگا کہ رسول

خدا ﷺ کی وفات سے پہلے اور آپ کی وفات کے چند برسوں بعد کس طرح کچھ چیزیں جو آشکار اور واضح ہیں نہایت آشفہہ حالت میں اسلامی معاشرے میں داخل ہوئیں اس طرح بعض واقعات اور حقائق کو خفیہ رکھا گیا۔ میں نے واقعہ غدیر پر تامل اور تحقیق کر کے صدر اسلام میں حق کے باطل ہونے اور باطل کو حق کے طور پر پیش کئے جانے کے راز کو سمجھ لیا ہے مجھے اس بات پر اس وقت مزید یقین ہوا جب دیکھا کہ لوگ تحقیق کرنے کے بعد اور حق و حقیقت سے آشنا ہونے میں بہت کم دلچسپی رکھتے ہیں چنانچہ ہمیں بخوبی معلوم ہے کہ غدیر کو کیوں دبانے اور چھپانے کی کوشش کی گئی ہم اس حقیقت سے اچھی طرح واقف ہیں وہ حقائق جو اظہار من الشمس ہیں بہت تھوڑے عرصے میں پوری طرح سے بھلا دیئے جاتے ہیں۔

س: کیا حدیث غدیر ان تمام روایات کی ابتدا یا انتہا ہے جو پیغمبر ﷺ کے وصی ہونے کے لئے امام علیؑ کی صلاحیت پر تاکید کرتی ہیں؟

ج: حدیث غدیر ان روایات کی انتہا شمار ہوتی ہے، میں یہ پوچھتا ہوں کہ کس دلیل کی بنا پر پیغمبر ﷺ نے یہ فرمایا کہ میں علم و حکمت کا شہر ہوں اور علیؑ اس کے دروازہ ہیں۔ واضح ہے کہ اسلامی معاشرے کا تقاضا تھا کہ کوئی ایسا شائستہ رہبر زمام امور کو اپنے ہاتھ میں لے جو عوام کو صحیح اسلام سے آشنا کرائے، انکے سوالوں کا جواب دے اور انکی دینی مشکلات کو حل کرے۔

پیغمبر ﷺ کیوں فرماتے ہیں کہ علیؑ حق کے ساتھ ہیں اور حق علیؑ کے ساتھ ہے اور حق اسی طرف ہے جدھر علیؑ ہیں، اس لئے کہ اسلام کے رہبر کو حق

حقیقت کا مظہر کامل ہونا چاہئے جیسے علیؑ تھے آپ خود اس کے متعلق فرماتے ہیں:
حق نے میرے لئے کوئی دوست نہ چھوڑا۔

کس دلیل کی بنا پر آنحضرت ﷺ کے متعلق فرماتے ہیں:
کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تم کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو
ہارون کو موسیٰ سے تھی اس فرق کے ساتھ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں
آئے گا۔

اور قرآن کے بیان کے مطابق حضرت ہارونؑ، حضرت موسیٰؑ کے معاون اور
نائب کی حیثیت رکھتے تھے حضرت موسیٰؑ نے خدا سے دعا کی پروردگار میرے گھرانے
سے میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر قرار دے اور ان کے ذریعہ سے میری پشت کو مضبوط
کر دے اور اس کو میرا شریک قرار دے تاکہ میں تیرا اور زیادہ ذکر اور تسبیح کر سکوں، اسی
طرح رسول خدا ﷺ نے علیؑ کے متعلق اس انداز میں گفتگو فرمائی جو علیؑ کی نسبت
آپ کی کامل شناخت اور مکمل آگاہی کی حکایت کرتی ہے، جیسا کہ ہم نے پہلے عرض کیا
کہ علیؑ کی نسبت صرف اپنے جذبات اور احساسات کو بیان کرنا ہمارا مقصود نہیں ہے
بلکہ سب سے اہم ذمہ داری علیؑ کی نسبت فکر کو مستحکم کرنا اور آپ کی خصوصیات کو بیان
کرنا ہے چونکہ یہ تمام چیزیں پیغمبر ﷺ کے بعد عالم اسلام کی رہبری سے متعلق ہیں۔

س: شہید صدر معتقد تھے کہ علیؑ کے زمانہ میں جس شدید ترین بیماری میں
مسلمان مبتلا تھے وہ شک اور دودلی تھی، آپ کے خیال میں کیوں ایسا شک پیدا ہوا اور
کس طرح اس کی جڑیں مضبوط ہوئیں جب کہ علیؑ پیغمبر ﷺ کے بعد کامل مسلمان

کی واحد نظیر تھے؟

ج: انسان ہمیشہ انسان باقی رہتا ہے لیکن اسلام اور ایمان سے مختلف مقدار میں استفادہ کرتا ہے کبھی پورے اسلام سے، کبھی آدھے اسلام سے اور کبھی ایک چوتھائی اسلام سے بہرہ مند ہوتا ہے اور اس کے متعدد عوامل و اسباب ہوتے ہیں جو انسان پر منفی اثر ڈالتے ہیں، دودلی و تردید پیغمبر ﷺ کے زمانہ میں بھی تھی مثلاً جب عباس بن مرداس جنگ حنین میں پیغمبر ﷺ کے ہمراہ غنائم تقسیم کرنے کھڑا تھا جب کہ پیغمبر ﷺ تقسیم غنائم کے امور سے پوری طرح واقف تھے لیکن،، عباس بن مرداس،، سمجھتا تھا کہ اسے زیادہ حصہ ملنا چاہئے اس نے آنحضرت ﷺ سے کہا: عدالت سے پیش آئیے! تو آنحضرت ﷺ نے فرمایا: وائے ہو تجھ پر اگر میں عدالت نہ کروں گا تو کون عدالت کرے گا؟

اس طرح کی چیزیں تھیں جس سے منافقین اس وقت کے اسلامی معاشرے کی پیچیدگیوں کی بنا پر شک و تردید کے شکار ہو جاتے تھے چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ پیغمبر ﷺ کی پر برکت زندگی کے اواخر میں اور اس کے بعد کس طرح لوگ امور کو مبہم بنا کر پیش کرنے لگے تھے اس طرح انھوں نے اسلامی ساج میں شک و شبہ کا بیج بو دیا، حدیث غدیر پیغمبر ﷺ کی سب سے واضح حدیث تھی لیکن ہم نے دیکھا کہ اس کے متعلق معاشرے میں کس طرح کی باتیں وجود میں آئیں اور واقعہ کو اس کے اصلی ہدف سے منحرف کر دیا گیا یہاں تک کہ پیغمبر ﷺ دیکھتے تھے کہ لوگ آشکارا اس سے دوری اختیار کر رہے ہیں اور اس طرح باتیں کرتے ہیں کہ گویا مسئلہ ابھی صاف

وروشن نہیں ہوا ہے۔

یہی وجہ ہے کہ پیغمبر ﷺ نے فرمایا: مجھے قلم و کاغذ دو تمہارے لئے کچھ لکھ دوں تاکہ تم میرے بعد کبھی گمراہ نہ ہو۔ اس درخواست کے بعد بھی کچھ لوگوں نے کہا: یہ (پیغمبر) ہذیان کہہ رہا ہے (نعوذ باللہ من ذالک) اس طرح کی حرکت اس لئے کی گئی کہ پیغمبر ﷺ جس چیز کے متعلق لکھتے اس کے متعلق شک و شبہ کا بیج بویں۔ اور موجود روایات کے مطابق پیغمبر ﷺ سے کہا گیا: کیا آپ کے لئے کاغذ و قلم لائیں؟ تو آنحضرت ﷺ نے فرمایا کیا اس بات کے بعد جو تم نے کہی؟ اس کے بعد ایک شخص آیا اور اس نے کہا پیغمبر ﷺ بیہوش ہیں اور ہذیان کہہ رہے ہیں! (نعوذ باللہ من ذالک)

اس طرح مسلمان بہت سی مشکلات اور اس تاریکی کا شکار ہو گئے تھے جو حقیقت کے اجالے کو اپنے اندر چھپا لیتی ہے اور یہی وجہ تھی کہ امام علی علیہ السلام کے زمانہ میں جو شک و شبہ پیدا ہوا وہ پیغمبر ﷺ کے زمانہ سے کہیں زیادہ اور شدید تھا، اس جگہ شک کرنے یا نہ کرنے سے مراد وہ نہیں ہے جو فرد کی طبیعت کا لازمہ ہوتا ہے بلکہ اس سے مراد وہ اجتماعی مشکلات اور پیچیدگیاں ہیں جو ثبوت و شواہد کو خلط ملط کر دیتی ہیں اور بالآخر مسئلہ کو اس کے اصلی مقصد سے منحرف کر دیتی ہیں۔ اور یہی وہ صورت ہے جو ظہور اسلام کے وقت کی بہت سی شخصیات میں نظر آتی ہے اور یہ چیز حسادت اور کینہ سے ہوتی ہے جو حق کی شفافیت کے خاتمہ کا باعث ہوتی ہے اور لوگ حق کو باطل اور باطل کو حق سمجھنے لگتے ہیں اور باطل سے لڑنے کے نام پر حق سے لڑنے لگتے ہیں یہی

نہیں بلکہ حق کی پشت پناہی کے نام پر باطل کی جانبداری کرنے لگتے ہیں اسکی بہت سی مثالیں ہمارے زمانہ میں بھی موجود ہیں۔

س: امام علی علیہ السلام کی سیاسی و قانونی امامت کے اثبات کے لئے آپ کا یہ استدلال اس صورت میں صحیح ہوگا جب حدیث غدیر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے صادر ہوئی ہو، اگر حدیث کی سند کو صحیح مان لیا جائے تو کیا اس سے یہ معنا نکلتا ہے؟

ج: حدیث غدیر ایسی معروف حدیث ہے جو شیعہ اور سنی دونوں ہی کے پاس تواتر کے ساتھ موجود ہے اگر کوئی فرد دلیل و برہان کے ساتھ جستجو کرے تو دلیلیں روشن و واضح ہیں۔ چونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت حجة الوداع سے واپس آرہے تھے تو مسلمان بھی آپ کے ہمراہ تھے۔ اور جب اس مقام پر پہنچے جہاں سے قافلے جدا ہوتے ہیں تو لوگوں کو ظہر کی نماز کے وقت جمع کیا اور علی علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں میں لیکر اتنا بلند کیا کہ بغل کی سفیدی نمودار ہوگئی اور اس وقت فرمایا:

کیا میں مومنین پر خود ان سے زیادہ حق نہیں رکھتا؟ تو سب نے کہا: ہاں
اس وقت آپ نے فرمایا: پروردگار! تو گواہ رہ، پھر فرمایا: جس کا میں
مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہیں۔

یہاں پر بعض کہتے ہیں: کہ اس مقام پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد علی علیہ السلام کو دوست رکھنا تھی اسی لئے فرمایا: جس جس کا میں دوست ہوں علی علیہ السلام بھی اس کے دوست ہیں۔ اس لئے کہ کلمہ مولا کا استعمال لوگوں کے دوست اور ولی امر دونوں کے لئے ہوتا ہے۔

یہاں پر یہ کہنا ضروری ہے کہ اولاً: جب ہم واقعہ کی صورت حال پر نظر کریں کہ

پیغمبر ﷺ کا لوگوں کو جمع کرنا وہ بھی اس وقت جب ہوا شدید گرم تھی تو اس نتیجہ پر پہنچیں گے کہ کیا پیغمبر ﷺ نے لوگوں کو صرف اس مطلب کے کہنے کے لئے جمع کیا کہ جس کا میں دوست ہوں علی بھی اس کے دوست ہیں! واضح ہے کہ اس عمل کا کوئی محل نہیں ہے بلکہ ایسے طبعی حالات کسی اہم امر کے متقاضی ہیں۔ ثانیاً: خود پیغمبر ﷺ کا یہ قول کہ کیا میں مومنین پر خود ان سے زیادہ حق نہیں رکھتا؟ ولایت اور حاکمیت کے مفہوم کو بتاتا ہے اور جب بالخصوص کلمہ مولا سے مومنین کی نسبت خود ان پر زیادہ حق رکھنا مراد ہو تو اس کا مطلب ہی لوگوں کا ولی اور سرپرست ہونا ہے اور یہی وہ چیز ہے جس کے ذریعہ حدیث غدیر سے علی رضی اللہ عنہ کی امامت پر استدلال کیا جاتا ہے۔

س: علی رضی اللہ عنہ کی شان میں آیت قرآنی کے نزول اور آپ کے بارے میں پیغمبر ﷺ کے موقف کے واضح ہونے اور آپ کی بیعت کے لئے آنحضرت ﷺ کی طرف سے خیمہ نصب کرنا، یہاں قضیہ واضح ہونے سے آپ کی مراد کیا ہے؟ کیا کاغذ و قلم طلب کرنے سے پہلے یہ مسئلہ واضح نہ تھا؟

ج: میں نے عرض کیا کہ کسی چیز کے واضح ہونے کے مختلف مراتب ہیں۔ اور غدیر کے مسئلہ میں ہمیں معلوم ہے کہ کس طرح لوگوں نے اپنے ذوق کے مطابق کلمہ مولا کی تفسیر اور واقعہ کی کچھ اور ہی تاویل کی ہے البتہ ہم یہ نہیں کہتے کہ جو کچھ وہ تاویل و تفسیر کرتے ہیں صحیح ہے۔ اس لئے کہ پیغمبر ﷺ کی گفتار اور کردار واضح ہے۔ جب آپ اس موضوع یا کسی دوسرے موضوع کے متعلق لکھنا چاہتے ہیں تو اس سے مقصود یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ شک و شبہ کی راہوں کو پوری طرح بند کر دینا چاہتے تھے کہ ذرہ برابر بھی شک و

شبہ کی گنجائش باقی نہ رہے میں تو کہتا ہوں نشانیاں اور علامتیں پوری طرح واضح ہیں لیکن وہ نصوص اور تحریریں جن میں تاویل و تفسیر کی ذرہ برابر بھی گنجائش ہی نہیں، وہ زیادہ واضح ہیں حضرت ابراہیمؑ کے متعلق ہم کو ملتا ہے کہ آپ نے دعا کی:

پروردگار! تو مردوں کو کس طرح زندہ کرتا ہے مجھے دکھا دے، فرمایا کیا تم ایمان نہیں رکھتے؟ کہا کیوں نہیں، مگر اطمینان قلب کے لئے دیکھنا چاہتا ہوں۔

یہاں پر حواس ظاہری سے مربوط اشیاء نہایت واضح اور روشن ہیں گرچہ عقل بھی بہت ہی قریبی حواس ہے۔

س: غدیر سے متعلق موجود متواتر احادیث شک و تردید کو ختم کر دیتی ہیں اور اس عظیم اسلامی عید کے متعلق اطمینان و یقین پیدا کر دیتی ہیں لیکن بعض کا کہنا یہ ہے کہ علیؑ نے اپنے حق خلافت کو لینے کے لئے کیوں اس حدیث سے آشکار اور واضح طور پر استفادہ نہیں کیا؟ آپ کا اس کے متعلق کیا نظریہ ہے؟

ج: علیؑ فرماتے ہیں:

خدا کی قسم! فرزند ابوقحافہ نے خلافت کے پیراہن کو پہن لیا حالانکہ وہ میرے بارے میں اچھی طرح جانتے تھے کہ میرا خلافت میں وہی مقام ہے جو چکی کے اندر اس کی کیل کا ہوتا ہے میری ذات سے علم کے جشمے جاری ہیں اور میری عظمت ذات تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ (نسخ البلاغہ خطبہ ۳)

یہ کلام ایک طرف تو واضح کرتا ہے کہ علی علیہ السلام نے خلافت کے متعلق اشارے اور کنایے میں گفتگو کی ہے اور دوسری طرف تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ علی علیہ السلام نے ان اصحاب کو اپنے حق میں گواہی دینے کے لئے بلایا جنہوں نے روز غدیر عظیم سے حدیث غدیر سنی تھی اور بہت سے افراد نے آپ کے حق میں گواہی دی، ایک صحابی نے گواہی دینے سے انکار کیا تو وہ برس کے مرض میں گرفتار ہو گیا، وہ ہمیشہ کہتا تھا میں خدا کے پرہیزگار بندے کی بددعا کی وجہ سے اس بیماری میں مبتلا ہوا ہوں، امام علی علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ جو بھی گواہی دینے سے انکار کرے وہ برس و جذام میں مبتلا ہو جائے، اور امام علیہ السلام بہت سی جگہوں پر اشاروں کنایوں میں اور کبھی واضح و آشکار طور پر گفتگو کرتے تھے۔ امام علیہ السلام اپنی دانش و حکمت اور جو اسلام و مسلمین کی مصلحت کا تقاضا ہوتا تھا اس کے مطابق رویہ اختیار کرتے تھے۔

س: بعض کا خیال ہے علی علیہ السلام کے خلیفہ اول کی بیعت کرنے سے بیعت غدیر خود بخود ختم ہو گئی چنانچہ اس کی یاد کو باقی رکھنا اور اس روز جشن منانے کی ضرورت نہیں ہے؟

ج: اگر امام علی علیہ السلام کے خطبہ شقشقیہ پر غور کیا جائے تو واضح ہو جائے گا کہ امام اپنی ظاہری خلافت تک خلافت کو اپنا ہی حق سمجھتے تھے اور جو حالات بعد میں پیش آئے وہ ہرگز آپ کے اپنے حق سے دست بردار ہونے کا سبب نہیں بن سکتے، آپ کی ولایت خدا کی جانب سے عطا ہوئی ہے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ نافذ ہوئی ہے چنانچہ شائستہ بھی یہی ہے کہ آپ اپنے حق سے دست بردار نہ ہوں حقیقت یہ ہے کہ یہاں چشم پوشی کی کوئی

منجائش ہی نہیں ہے۔

جیسا کہ ہم نے کہا اس روز کی یاد منائی جانی چاہئے تاکہ ہم اسکی واقعی قدر منزلت سے آشنا ہو سکیں اسکی صحیح منزلت یہ ہے کہ جو شخص مسلمانوں کے امور کا نگران ہے بلاشبہ اسے اسلام کا کامل نمونہ ہونا چاہئے اس لئے کہ افضل کے انتخاب کا مسئلہ ہے؛ جس طرح ہم علیؑ کو یاد کرتے ہیں، اس سے ان لوگوں کو بے اعتبار کرنے کے لئے بحث و مناقشہ مقصود نہیں ہے جنہوں نے علیؑ پر سبقت کی، اور ہم علیؑ کو اسکی جگہ پر قرار نہیں دینا چاہتے چونکہ علیؑ اور جن لوگوں نے آپ پر سبقت کی سبھی خدا کے حضور میں ہیں، حقیقت وہی علیؑ کی فکری، روحی، جہادی اور اعتقادی روش ہے کہ جسے علیؑ نے اختیار کیا اور ولایت کے راستے پر چلنے کے یہی معنی ہے۔

س: حدیث غدیر میں آیا ہے کہ پیغمبر ﷺ نے علیؑ کی ولایت کا اعلان کرتے وقت ہزاروں مسلمانوں کو اکٹھا کیا۔ سوال یہ ہے کہ وفات رسول ﷺ کے بعد علیؑ کی بیعت کرنے والا یہ مجمع کہاں چلا گیا؟

ج: غدیر کے بعد کے حالات نے ایسا رخ اختیار کیا کہ لوگ یکسر واقعہ غدیر سے غافل ہو گئے اگرچہ اس وقت بھی ایسی شخصیتیں موجود تھیں جنہیں معاشرے کی تبدیلیوں اور مخالف دھڑے کے سامنے آنے کے بارے میں بنیادی حقائق کا علم ہے اور انھوں نے اس سلسلہ میں کافی گفتگو بھی کی ہے

ہم اسکی دوسری مثال پیش کر سکتے ہیں جو کہ تاریخ میں موجود ہے، لوگوں نے امام حسینؑ سے بیعت کی اور انکے دل آپ کے ساتھ لیکن تلواریں آپ کے خلاف تھیں۔

س: اگر حضرت علیؑ با حیات ہوتے تو کیا ان جوانوں سے جو دنیا کے مختلف گوشوں میں نہایت استقامت کے ساتھ عالمی اکٹبار سے مقابلہ کر رہے ہیں، راضی ہوتے؟ اور اگر امام علیؑ ہوتے تو بعد کا مرحلہ کیا ہوتا اور مسلم جوانوں کو کون سی راہ دکھاتے؟

ج: اگر حضرت علیؑ آج ہمارے درمیان ہوتے تو اسی راہ کو جاری رکھتے جو آپؑ نے شروع کی تھی؛ حضرت علیؑ نے لوگوں کو خدا کی راہ پر چلنے کی دعوت دی، آپؑ نے خدا کے لئے جہاد کیا، آپؑ نے خدا کی راہ میں تکالیف و مصائب پر صبر کیا اور خطرات کا تدبیر اور ہوشیاری سے مقابلہ کیا؛ یہ سارے کام آپؑ نے اسلام کے مفادات کو مد نظر رکھ کر انجام دیئے اگر امام علیؑ اس زمانہ میں ہوتے تو بلاشبہ یہ مجاہد، صبور اور بردبار جوان آپؑ کے اعوان و انصار میں سے ہوتے اور مختلف محاذوں پر ہمارے آج کے جوان آپؑ کے منصوبوں اور ہدایات پر عمل پیرا ہوتے۔

س: امام علیؑ کی خلافت کے دوران جو فتنے سامنے آئے اس کے متعلق ایک خطیب نے گفتگو کی اور کہا کہ آپؑ فقیہ، بہادر اور صاحب علم شخص تھے لیکن سیاست نہیں جانتے تھے یہی وجہ ہے کہ آپؑ کی خلافت کے زمانے میں جنگیں ہوئیں۔ کیا یہ صحیح ہے؟

ج: بعض لوگ سیاست کا صحیح مفہوم نہیں سمجھتے، پہلی بات تو یہ ہے کہ امام علیؑ ان سیاستمداروں میں سے نہ تھے جو اپنی حکومت اور اقتدار کے لئے ہر ممکن ہتھکنڈہ استعمال کرتے ہیں، بہت سے سیاستدار لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ حاکم رہیں چاہے اس کے لئے امریکا اور اسرائیل سے معاملہ ہی کیوں نہ کرنا پڑے، چنانچہ

ہم دیکھتے ہیں کہ سیاست داں اپنی حکومت بچانے کے لئے لوگوں پر ظلم کرتے ہیں بلکہ وہ سب کچھ کرتے ہیں جس سے ان کی حکومت بچ سکے؛ امام علی علیہ السلام کی عظمت یہ تھی کہ وہ رسالت کے واقعی مفہوم کو ثابت اور عملی کریں، وہ ایسے حاکم تھے جو احکام اسلام کو نافذ کرنا چاہتے تھے چاہے یہ امر ان کی حکومت کے خاتمہ کا باعث ہی کیوں نہ ہوتا، حضرت خود اس کے متعلق فرماتے ہیں

ایسے لوگ بھی ہیں جو جانتے ہیں کہ کس کام کو کس حیلہ اور بہانہ سے نکالا جاسکتا ہے لیکن خدا کے امر اور نہی نے انہیں روک رکھا ہے باوجود اس کے کہ حیلہ گری کے تمام حربوں سے واقف ہیں لیکن ان حیلوں پر عمل کرنے کی طاقت نہیں رکھتے اور ان پر عمل نہیں کرتے اور ان کے قریب بھی نہیں جاتے، صرف وہ افراد جو کسی گناہ سے نہیں ڈرتے وہ ہمیشہ موقع کی تلاش میں رہتے ہیں کہ لوگوں کے امور میں مکر و حیلہ سے کام لیں۔

حضرت علی علیہ السلام نے اس کے جواب میں فرمایا جو کہہ رہا تھا علی علیہ السلام معاویہ کی بہ نسبت سیاست نہیں جانتے تھے:

خدا کی قسم معاویہ مجھ سے زیادہ چالاک نہیں ہے وہ عہد شکنی اور گناہ کرتا ہے اگر عہد شکنی کو میں پسند نہ کرتا تو میں لوگوں میں سب سے زیرک ہوتا۔

امام علی علیہ السلام کی سیاست کو اہم اسلامی مسائل کو مستحکم اور شفاف بنانے کے لئے بروئے کار لاتے تھے۔ آپ نہیں چاہتے تھے کہ سیاست کو لوگوں کو فریب دینے کے وسیلہ

کے طور پر استعمال کیا جائے اور نہ ہی نفسانی خواہشات کی تکمیل کا ذریعہ بنے پائے،
امام علیؑ ہمیشہ فرماتے تھے:

میری اور تمہاری نیت ایک نہیں ہے میں تمہیں خدا کے لئے چاہتا ہوں
اور تم مجھے اپنے لئے چاہتے ہو۔

شاید آپ نے بارہا سنا ہو کہ کیوں خلافت علیؑ کا حق ہے؟ میرا عقیدہ ہے کہ
آپ وہ واحد مسلمان ہیں جن کا پورا وجود اسلام ہے۔ آپ اسلامی حقیقت سے پوری
طرح واقف تھے، آپ نے پیغمبر ﷺ کے ساتھ زندگی گزاری اور پیغمبر ﷺ جنگ
اور بہت سی دوسری مشکلات کی بنا پر اسلامی معیار اور خصوصیات کو لوگوں کے دلوں میں
پوری طرح جاگزیں نہیں کر سکے اور نہ ہی اپنے مشن کو بطور کامل اجرا کر سکے اس لحاظ سے
آنحضرت ﷺ کو کسی ایسے فرد کی ضرورت تھی جو آپ ہی کی طرح آپ کے راستے کو
جاری و ساری رکھے اور ایسا فرد سوائے حضرت علیؑ کے اور کوئی نہ تھا یہی وجہ ہے کہ
پیغمبر ﷺ کے بعد خلافت علیؑ کا فطری حق تھا۔

پیغمبر ﷺ کے بعد علیؑ کی یہ ذمہ داری تھی کہ اسلام کی پشت پناہی کریں اور
یہی وجہ تھی کہ جن خلفاء نے آپ کو حق خلافت سے محروم کر دیا تھا ان سے آپ نے تعاون
کیا اور خود کو دائرہ خلافت کے اندر اور باہر ذمہ دار محسوس کیا۔ اس کے پیش نظر امامت کا
کردار بھی وہی ہے جو نبوت کا تھا بس فرق یہ ہے کہ منصب پیغمبری نہیں ہے جیسا کہ
پیغمبر ﷺ نے فرمایا تمہیں مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارونؑ کو موسیٰؑ سے تھی اس فرق
کے ساتھ کہ میرے بعد کوئی پیغمبر نہیں ہے۔ چنانچہ علیؑ کی ذمہ داری یہ تھی کہ حق پر قائم

رہیں تاکہ اسلامی احکام کے متعلق صحیح فکر عطا کر سکیں، آپ اپنی زندگی میں جن مشکلات کے متحمل ہوئے ان سب کی وجہ صرف یہ تھی کہ اسلامی مفاہیم اور اقدار کو کس طرح لوگوں تک پہنچائیں۔

س: آپ کے متعلق بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے اخبار (الحیاء) کو اپنے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ امام علیؑ کی ولایت قطعی اور یقینی نہیں ہے؟

ج: یہ جھوٹ بلکہ سراسر بہتان ہے۔ میں نے کہا تھا کہ: روز غدیر اور دوسرے موقعوں پر رسول خدا کا علیؑ کو بعنوان جانشین انتخاب کرنا میرے لئے بطور قطع ثابت ہے، بحث یہ تھی کہ یہ موضوع فکری اور نظری موضوعات میں سے ہے جس کے متعلق شیعہ اور سنی کے درمیان اختلاف ہے شیعہ قاطعیت سے اس پر عمل پیرا ہیں اور غدیر کی حقانیت پر یقین رکھتے ہیں لیکن اہل سنت کو اس کے متعلق شک ہے یہی وجہ ہے کہ ماضی میں بہت سی بحثیں اور مناظرے ہوئے ہیں اسی طرح ان دونوں طبقوں کے درمیان بڑا فرق ہے جن میں ایک اسے فکری اور نظری اور دوسرا اسے بدیہی سمجھتا ہے کہ جس میں بحث کی گنجائش نہیں ہوتی۔

تمام علماء دین معتقد ہیں کہ یہ موضوع فکری موضوعات میں سے ہے اور بلاشبہ شیعہ علماء کی طرف سے اس کے اثبات میں دلیل اور برہان پیش کرنے کی ضرورت ہے مگر چاہے اہل سنت علماء کو اسکی رد میں دلیلیں پیش کرنی چاہئے شیعہ بالعموم حضرت علیؑ کی خلافت کے بلا فصل ہونے پر یقین رکھتے ہیں۔

س: خلفا کے ۲۵ سالہ دور حکومت میں امام علیؑ کا کردار کیا تھا؟

ج: حضرت علیؑ اس زمانہ میں سب سے اہم کردار ادا کر رہے تھے چونکہ آپ اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ جس طرح خلافت ان کے ہاتھ میں رہنے پر وہ امیر المومنین ہیں اسی طرح خلافت سے محروم رہتے ہوئے بھی امیر المومنین ہیں حکومت ان کے ہاتھ میں رہے یا نہ رہے پورے اسلام کی ذمہ داری آپ کے سر ہے چنانچہ جن خلفائے آپ کو آپ کے حق سے محروم کر دیا اور آپ کے حق کو غصب کر لیا تھا آپ نے کوئی امید رکھے بغیر ان سے تعاون کیا آپ نے مشورے، ہدایتیں اور نصیحتیں فرمائیں تاکہ وہ جن مشکلات میں گرفتار ہیں ان کا حل نکل سکے، امام علیؑ اور دوسروں میں فرق یہ تھا کہ امام علیؑ کا وجود مظہر اسلام تھا اور آپ کی ذمہ داری بھی وہی تھی جو پیغمبر ﷺ کی تھی بس آپ کے پاس منصب پیغمبری نہ تھا اسی بنیاد پر آپ نے فرمایا: جب تک مسلمانوں کے امور میں کوئی رخنہ نہ پڑے اور میرے سوا کسی اور پرستم نہ ہو تو میں صبر کروں گا۔

اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ علیؑ اخلافاً کو نصیحت کرتے تھے چنانچہ نقل ہوا ہے کہ حضرت نے عثمان کا دفاع کیا یہی نہیں بلکہ امام حسن اور امام حسین علیہما السلام کو بھی ان سے دفاع کے لئے بھیجا اس عمل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے حق سے دست بردار ہو گئے بلکہ ہدف اسلام اور امت اسلامی کی مصلحت کی رعایت کرنا تھا امام علیہ السلام کی اس سیرت و روش سے ہم پر واجب ہوتا ہے کہ ہم بھی امام علیؑ کی طرح وسعت نظر کشادہ قلبی اور اعتقادات کے تحفظ کی راہ میں پائنداری کا ثبوت فراہم کریں جیسا کہ

حضرت علیؑ اپنی ظاہری خلافت سے پہلے اور بعد میں کیا۔

س: مدینہ کی اہمیت کے باوجود کیا چیز باعث بنی کہ امام نے کوفہ کو مرکز خلافت قرار دیا؟

ج: جس وقت امام بصرے سے واپس آئے تو عالم اسلام کے موجودہ حالات کا تقاضا تھا کہ کوفہ کو مرکز بنائیں تاکہ حکومت کے اطراف و جوانب پر پوری طرح نظر رکھ سکیں۔

س: شیعہ کہتے ہیں کہ حضرت محمد ﷺ نے علیؑ کو خلیفہ منتخب کیا؛ کیا علیؑ نے اپنے کلام میں اس موضوع کی طرف اشارہ کیا ہے؟ کیا کوئی ایسی معتبر سند موجود ہے جو اس بات پر دلالت کرے کہ علیؑ نے پیغمبر ﷺ کی جانب سے اپنے خلیفہ منتخب ہونے کے متعلق کہا ہو؟

ج: امام علیؑ سے بہت سی حدیثیں موجود ہیں جس میں آپؑ نے لوگوں سے کہا ہے کہ خلافت کے متعلق انہوں نے جو پیغمبر ﷺ سے سنا ہے بیان کریں۔

تاریخ و روایات میں ملتا ہے کہ ایسا صحابی جو غدیر خم میں موجود تھا اور اس نے غدیر میں حضرت علیؑ کی خلافت کے بارے میں رسول کریمؐ کا ارشاد سنا تھا اس نے گواہی دینے سے انکار کر دیا تو حضرت علیؑ کی بدعا سے برص کی بیماری میں گرفتار ہو گیا اور یہ صحابی ہمیشہ کہا کرتا تھا کہ مجھے خدا کے صالح بندے کی بددعا لگی ہے۔

اسی طرح امام نے اپنے خطبات اور تقریروں میں خلافت کے لئے اپنی حقانیت

کے متعلق بارہا فرمایا ہے۔ واضح ہے کہ مستحق ہونا پیغمبر ﷺ کا رشتہ دار ہونے کی بنیاد پر نہیں ہے بلکہ اس کا ثبوت نص قرآنی اور متعدد شیعہ اور سنی کتب تفسیر اور حدیث غدیر وغیرہ ہیں جو سب کے سب بہت ہی واضح طور پر علیؑ کی حقانیت کو ثابت کرتے ہیں۔

س: اہل تشیع کا عقیدہ کہ امام منجانب خدا منصوب ہوتا ہے اور یہ رسالت کا تسلسل ہے، پھر کیسے امام علیؑ اپنے اس حق سے دست بردار ہو گئے جب کہ پیغمبرؐ کو اپنی رسالت ترک کرنے کا حق نہیں تھا؟ کیا امامت نبوت کی طرح نہیں ہے؟

ج: امام علیؑ کو ان کا حق نہ مل سکا لیکن آپ اپنے حق سے دست بردار ہوئے بلکہ آپ نے اس کے متعلق سکوت اختیار کر لیا چونکہ اس کا مطالبہ اعوان و انصار کی طبیعت کے ساتھ ناسازگار تھا بظاہر آپ نے اپنے حق سے چشم پوشی اختیار کر لی، اسکی دلیل خود آپ کا کلام ہے جیسا کہ آپ فرماتے ہیں:

”اور جب میں نے دیکھا کہ لوگوں کا ایک گروہ اسلام سے پھر جائیگا اور دین محمدؐ کو جڑ سے اکھاڑ دیا جائے گا تو مجھے خوف ہوا کہ اگر میں اسلام و مسلمین کی مدد نہ کروں گا تو دین میں رخنہ یا ویرانی کا سامنا کرنا پڑے گا جو میرے لئے حکومت سے محروم ہو جانے سے کہیں زیادہ تکلیف دہ تھا،“

یاد رہے کہ انبیاء علیہم السلام کو بھی بعض اوقات سخت مشکلوں اور مسائل کا سامنا کرنا پڑتا تھا جسکی بنا پر وہ ناچار ہو کر اپنی سرگرمیاں وقتی طور پر بند کر دیتے تھے کیونکہ بعض اوقات حالات کا تقاضا یہی ہوتا ہے کہ کچھ وقفے کے لئے سکوت اختیار کر لیا جائے۔

س: کیا حدیث غدیر حکم الہی ہے یا اس کا مقصد صرف خلافت کے لئے کسی کو امیدوار بنانا تھا کہ لوگ اسے قبول کر لیں؟

ج: غدیر میں خلافت کے لئے کسی کو امیدوار بنانا مورد نظر نہیں بلکہ خاص فرد کو حکم خدا سے اس منصب پر نصب کرنا ہے، جیسا کہ خود پروردگار عالم فرماتا ہے:

اے پیغمبر ﷺ جو تم پر تمہارے خدا کی طرف سے نازل ہو چکا ہے لوگوں تک پہنچا دو اور اگر ایسا نہ کیا تو گویا تم نے کوئی کار رسالت انجام نہ دیا۔ پروردگار عالم تم کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔

(سورۃ مائدہ ۶۷)

چنانچہ اس واقعہ میں انتصاب اور لزوم کا پہلو پایا جاتا ہے جسکے متعلق پروردگار عالم فرماتا ہے:

آج ہم نے تمہارے دین کو تم پر کامل کر دیا اور اپنی نعمتوں کو تم پر تمام کر دیا اور تمہارے لئے دین اسلام کو پسند کیا۔ (سورۃ مائدہ ۳)

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امام علی علیہ السلام خود پروردگار عالم اور رسول خدا ﷺ کی جانب سے منصب خلافت پر نصب کئے گئے تھے بلکہ اس منصب پر آپ کا انتصاب عین حق و حقیقت ہے۔ پروردگار! ہمیں ان کی ولایت اور شفاعت سے محروم نہ فرمانا۔

س: بعض محققین بیخ البلاغۃ کو امام علی علیہ السلام کا کلام نہیں مانتے وہ یہ کہتے ہیں کہ بیخ البلاغۃ مختلف معنوی اور مادی علوم کا خزانہ ہے اور یہ کیوں کر ہو سکتا ہے کہ دیگر صحابہ میں سے کوئی دوسرا علم کے اس اعلیٰ درجہ پر فائز نہ ہو اور صرف حضرت علی علیہ السلام کو ہی علم حاصل

ہو؟ منکرین نہج البلاغہ کا کہنا ہے کہ یہ کتاب حضرت علیؑ کے بعد لکھی گئی ہے اس سلسلہ میں آپ کا نظریہ کیا ہے؟

ج: جو لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں وہ علیؑ کی ذات گرامی سے آشنا نہیں ہیں۔ اس لئے وہ علیؑ متعلق بھی دیگر صحابہ کی طرح گفتگو کرتے ہیں جب کہ علیؑ کی منزلت کا ان سے کوئی مقابلہ نہیں کیا جاسکتا کیونکہ علیؑ علم پیغمبر ﷺ تک رسائی کی راہ ہیں چنانچہ پیغمبر ﷺ کی ایک حدیث میں آیا ہے:

انا مدينة العلم و علی بابها

میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہیں،

اس علم کے متعلق حضرت کا مشہور قول یہ ہے آپ نے فرمایا:

علمنی رسول اللہ الف باب من العلم

”رسول خدا نے مجھے علم کے ہزار باب تعلیم فرمائے“

یہاں پر ”الف باب“، ہزار مطلب کے معنی میں نہیں ہے؛ بلکہ علمی موضوعات

کے ہزار باب مراد ہیں، ”باب“ کے معنی اتنے وسیع ہیں کہ مختلف موضوعات سے متعلق

علم کی وسیع شاہراہوں کو اپنے اندر سمیٹ لیتا ہے۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں:

”علمنی رسول اللہ الف باب من العلم یفتح لی من کل

باب الف باب“

رسول خدا نے مجھے علم کے ہزار باب تعلیم فرمائے جس کے ہر باب

سے ہزار باب کھلتے ہیں۔

حضرت علیؑ نے آنحضرت ﷺ سے صرف علم حاصل نہیں کیا بلکہ سب

کچھ رسول خدا سے سیکھا، آپ اپنے علم سے نئے علوم استخراج بھی کرتے تھے جیسا کہ آپ نے فرمایا:

”یفتح لی من کل باب الف باب“

جس کے ہر باب سے ہزار باب کھلتے ہیں

حضرت علیؑ قرآن و رسول خداؐ کے شاگرد تھے جب قرآن نازل ہوتا تھا تو اسی وقت رسول خداؐ آ کر آپ کو قرآن کا علم عطا کر دیتے تھے آپ نے رسول اللہؐ سے وہ علم حاصل کیا جو رسول خداؐ کے سوائے کسی اور کے پاس علم نہیں تھا؛ آنحضرتؐ نے آپ کے متعلق فرمایا:

”انک نری ما اری و تسمع ما اسمع و لکنک لست

بنی“.

”جس چیز کو میں دیکھتا ہوں اسے تم بھی دیکھتے ہو اور جس چیز کو میں سنتا ہوں اسے تم بھی سنتے ہو بس تم پیغمبر نہیں ہو“.

آپ ہمیشہ پیغمبر ﷺ کے ہمراہ رہے اسی لئے فرماتے ہیں:

انا اعرف کل آیت ابن نزلت و فیمن نزلت

مجھے معلوم ہے کہ قرآن کی کون سی آیت کس وقت اور کس کے لئے

نازل ہوئی.

قرآن حکیم ایسی واضح کتاب ہے کہ صدیاں گزرنے کے بعد بھی لوگ اس کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اس طرح اس سے ہدایت حاصل کرتے ہیں اور اسے درک کرتے ہیں گویا ابھی نازل ہوئی ہے۔ وہ کتاب چاند اور سورج کی طرح باقی ہے باقی

رہیگی اور ہر نسل قرآن کو اپنی مشکل کا حل سمجھتی ہے؛ حضرت علیؑ اپنی زندگی کے آخری ایام میں فرماتے تھے:

”سلونی قبل ان تفقدونی فانی بطرق السماء اعراف منی
بطرق الارض“۔

”مجھ سے پوچھو قبل اس کے کہ تم مجھ کو کھو بیٹھو۔ میں آسمان کے راستوں
سے زمین کے راستوں کی بہ نسبت زیادہ واقف ہوں۔“
اسی طرح پروردگار عالم کی معرفت کے متعلق حضرت فرماتے ہیں:

لو كشف لی الغطاء ما ازددت یقینا
اگر پردے اٹھائے جائیں تو میرے یقین میں کچھ اضافہ نہ ہوگا۔
پیغمبر ﷺ نے آپ کے متعلق فرمایا:

انت منی بمنزلة هارون من موسى الا انه لا نبي بعدي ؛
تمہاری نسبت مجھ سے وہی ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی بس فرق یہ
ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔

جب ہم انسان کے بطور پر حضرت علیؑ کے متعلق گفتگو کرتے ہیں تو آپ کو
ایک کامل انسان پاتے ہیں لیکن جب ہم حضرت کی ان توانائیوں اور صلاحیتوں کے
بارے میں گفتگو کرتے ہیں جو خدا نے انھیں بطور خاص عطا کی تھیں تو ہمیں ایسے آفاق
اور عوالم نظر آتے ہیں جن سے لوگ واقف نہیں ہیں اسی بنا پر اگر حضرت علیؑ مستقبل اور
غیر معمولی اشیاء کے بارے میں خواہ وہ مادیات میں سے ہوں یا معنویات میں سے، گفتگو
کریں اور لوگ اسے سمجھنے سے قاصر رہیں تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کیونکہ اس زمانے

کے لوگوں کو خاص معلومات حاصل نہیں تھیں، نہج البلاغہ میں حضرت علیؑ کے ارشادات سے واضح ہوتا ہے کہ آپ علم و دانش کے ان اعلیٰ ترین مدارج پر فائز تھے جن کے بارے میں عقل انسانی سوچ بھی نہیں سکتی۔ نہج البلاغہ کے بعض مفسرین اور شارحین کا کہنا یہ ہے کہ حضرت علیؑ نے لوگوں کو متعدد علوم سے روشناس کرایا اور مختلف علوم کی بنیاد رکھی ہے یہاں یہ کہنا قطعاً مبالغہ نہ ہوگا کہ آپ کا کلام تمام الہی اور بشری علوم کا سرچشمہ ہے۔

س: علیؑ کی خلافت کے متعلق ایک شخص سے گفتگو ہوئی کہنے لگا علیؑ کے متعلق جو کچھ آنحضرت ﷺ سے نقل ہوا ہے وہ صحیح نہیں ہے؛ اس لئے کہ وہ قرآن سے تناقض رکھتا ہے۔ قرآن فرماتا ہے:

وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى
پیغمبر ﷺ اپنی ذاتی خواہش کی بنا پر کلام نہیں کرتے بلکہ جو کہتے ہیں وہ وحی خدا کے سوا کچھ نہیں ہوتا جو کہ آپ پر نازل ہو چکا ہوتا ہے۔

بہت سے موضوعات ہیں جن کے متعلق پیغمبر ﷺ نے خبر دی تھی کہ وہ مستقبل میں واقع ہوں گے۔ اور آپ کی وفات کے بعد ہوا بھی وہی؛ لیکن علیؑ کی خلافت عمل میں نہ آئی، چنانچہ پیغمبر ﷺ نے اس طرح کی کوئی بات نہیں کہی تھی اور اگر آپ نے فرمایا ہوتا تو یقیناً ہو کر رہتی؟

ج: اس سوال کرنے والے کو مسئلہ سے جس طرح آشنائی ہونی چاہئے وہ نہیں ہے، چونکہ علیؑ کے متعلق پیغمبر نے جتنی باتیں کہی تھیں ان میں سے اکثر شیعہ اور سنی کے یہاں تو اتر کی حد تک موجود ہیں اور حدیث غدیر کو بھی اصحاب اور تابعین نے تو اتر کی حد

تک روایت کیا ہے۔ اہل سنت کے یہاں بحث حدیث کے موضوع پر دلالت کے بارے میں ہے نہ کہ موضوع کی حقیقت کے متعلق چونکہ یہ ساری باتیں روز غدیر پیغمبر ﷺ نے فرمائی ہیں۔

جہاں تک مسئلہ کلام خدا کا ہے کہ خدا فرماتا ہے (آپ اپنی نفسانی خواہشات کی بنا پر کلام نہیں کرتے) یہ اس بات کی تاکید کرتا ہے کہ علی علیہ السلام کی خلافت کے متعلق پیغمبر ﷺ کا کلام کرنا الہی فریضہ کی بنا پر تھا نہ کہ آپ نے ان کی خلافت کا اعلان اپنے چچا زاد بھائی ہونے کی بنا پر کیا تھا، اور عملاً واقع ہونا صرف خلافت علی علیہ السلام سے متعلق نہیں ہے بلکہ تمام اسلام سے متعلق ہے جیسا کہ پروردگار عالم فرماتا ہے:

قل الحق من ربکم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليکفر
کہہ دیجئے کہ حق تمہارے پروردگار کی طرف سے ہے لہذا جو بھی
چاہے ایمان لائے اور جو بھی چاہے کفر اختیار کرے۔

لہذا پورے اسلام کا محقق نہ ہونا اور پیغمبر ﷺ کا علی علیہ السلام کے متعلق روایتیں بیان کرنا دو الگ موضوع ہیں۔ چونکہ پیغمبر ﷺ تو صلاحیت، فضیلت اور برتری کی بنیاد پر صاحب حق کو اس کے حق تک پہنچانا چاہتے تھے اس سوال کرنے والے کو میرا مشورہ ہے کہ اپنی معلومات اور فکر کے متعلق نظر ثانی کرے۔

س: بعض محققین کا یہ خیال ہے کہ جو روایتیں علی علیہ السلام کے متعلق نقل ہوئی ہیں ان کی اس طرح تفسیر کی جائے کہ اس سے فکری اور نظریاتی (آئیڈیالوجیکل) قیادت کا مفہوم نکلے نہ کہ سیاسی قیادت کا، اس کے متعلق جناب کی کیا رائے ہے؟

ج: فکری رہبری سے مراد یہ ہے کہ امام علی علیہ السلام صرف ایک دانشور اور مفکر ہیں جب کہ ہمیں معلوم ہے کہ آپ کی امامت و رہبری سیاسی رہبری ہے جس کی دلیل حدیث غدیر ہے، جس کا پیغمبر نے اس جملہ سے آغاز کیا ہے: کیا میں خود مومنین پر انکی بہ نسبت زیادہ حق نہیں رکھتا؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کلام مسلمانوں کی جانوں پر حاکیت رکھنے پر دلالت کرتا ہے اور مومنین کی بہ نسبت آنحضرت زیادہ سزاوار ہیں اس لئے ان کے پاس اتنی قدرت ہے کہ جن چیزوں کے وہ مالک نہیں ہیں ان میں دخل و تصرف کریں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں ایسی شخصیت کے حامل بتائے گئے ہیں جو دعوت اور بشارت دینے کے لئے بھیجی گئی ہے۔

فذکر انما انت مذکور لست علیہم بمسيطر

پس آپ ان کو نصیحت کیجئے کیونکہ آپ نصیحت کرنے والے ہیں اور

ان پر مسلط نہیں ہیں،، (سورہ غاشیہ ۲۹)

چنانچہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے دوسرے عنوان بھی قرآن میں بیان ہوئے ہیں:

”انا ارسلناک شاحدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی

اللہ باذنه و سراجا منیرا“۔

”اے پیغمبر ہم نے آپ کو گواہ، بشارت دینے والا اور (عذاب

خدا سے) ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے اور آپ خدا کے اذن سے

لوگوں کو اس کی طرف دعوت دینے والے اور روشن چراغ

ہیں۔“ (سورہ احزاب آیت ۴۵-۴۶)

یہاں پر سر اجا منیر اسے مراد فکری اور روحی قیادت کرنا ہے

یعلمہم الكتاب و الحکمة

انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ (سورہ جمعہ آیت ۲)

اسی طرح آپ کی حکومتی شخصیت بھی بیان ہوئی ہے جو درحقیقت پیغمبر ﷺ کی سیاسی شخصیت ہے اور پروردگار عالم کے فرمان میں واضح طور پر نظر آتی ہے:

النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم

نبی خود مؤمنین کی نسبت انکے نفسوں پر زیادہ حق رکھتا ہے۔

یہی وجہ ہے کہ پیغمبر ﷺ نے ان حالات میں بھی یہی فرمایا:

المست اولی بالمؤمنین من انفسہم

کیا میں خود مؤمنین کی نسبت ان پر زیادہ حق نہیں رکھتا؟ جس کے

جواب میں سب نے کہا: ہاں یا رسول اللہ۔

پھر آپ نے فرمایا:

اللہم اشہد: من کنت مولاه فهذا علی مولاه

خدا یا شاہد رہ: جس کا میں مولا ہوں علیؑ اس کے مولا ہیں

دوسرے لفظوں میں جسکی نسبت بھی میں اولی اور اس پر زیادہ حق رکھتا ہوں علیؑ

بھی اولی اور اس پر اس سے زیادہ حق رکھتے ہیں، پروردگار جو بھی علیؑ کو دوست رکھے تو

بھی اسے دوست رکھے۔ آنحضرت ﷺ سے اس طرح کی روایات شیعہ اور اہل سنت

نے مختلف انداز میں نقل کی ہیں۔ ہر ایک اور بالخصوص اہل سنت حضرات کے لئے ضروری

ہے کہ اس موضوع پر تحقیق کریں اس لئے کہ شیعہ اس چیز پر عقیدہ رکھتے ہیں جو قرآن

میں آئی ہے:

يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك و ان لم
تفعل فما بلغت رسالتك.

اے رسول! جو تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل ہو چکا ہے
لوگوں تک اسے پہنچا دو اور اگر ایسا نہ کیا تو گویا تم نے کار رسالت انجام
نہ دیا (سورہ مائدہ ۶۸)۔

اس آیت کی تفسیر سے پتہ چلتا ہے کہ یہ آیت علیؑ کے متعلق نازل ہوئی ہے۔
اور جب علیؑ کو پیغمبر ﷺ نے خدا کے حکم سے جانشین اور خلیفہ چن لیا تو دوسری آیت
نازل ہوئی:

اليوم اكملت لكم دينكم و اتممت عليكم نعمتي و
رضيت لكم الاسلام دينا

آج میں نے تمہارے دین کو کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور
تمہارے لئے دین اسلام کو پسند کیا۔ (سورہ مائدہ آیت ۳)

چنانچہ جس امامت و رہبری کے ہم معتقد ہیں ائمیں روحانی، فکری، معنوی اور
سیاسی قیادت سب ہی شامل ہیں علیؑ کا معصوم ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت کی
فکر اور ولایت حق ہے۔ خود حضرت فرماتے ہیں: حق نے میرے لئے کوئی دوست نہیں
چھوڑا اور پیغمبر ﷺ نے بھی آپ کے متعلق فرمایا: علی حق کے ساتھ ہیں اور حق علی کے
ساتھ ہے اور حق ادھر چلتا ہے جدھر علیؑ چلتے ہیں۔

س: کیا علیؑ کو غدیر خم میں پیغمبر ﷺ کی جانب سے خلیفہ معین کیا جانا ایسا امر تھا کہ جسمیں تبدیلی نہ ہو سکے یا اسمیں تبدیلی ممکن تھی؟ دوسرے الفاظ میں امام علیؑ کا خلیفہ معین کیا جانا ثابت امر ہے یا متغیر کہ جس پر دوسرا فرد بھی فائز ہو سکتا ہے؟

ج: جب ثابت ہو چکا ہے کہ آنحضرت ﷺ نے خدا کے حکم کی بنا پر علیؑ کو اپنا جانشین معین فرمایا:

يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك و ان لم

تفعل لما بلغت رسالته

اے پیغمبر خدا کی طرف سے جو آپ پر نازل ہو چکا ہے اے لوگوں تک پہنچا دیجئے۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خلافت ایک ثابت امر ہے اور اسمیں کسی تغیر کا امکان نہیں ہے۔ چونکہ پیغمبر ﷺ کے اختیار کے متعلق جو معرفت ہم رکھتے ہیں اس کے مطابق بات پیغمبر ﷺ کے انتخاب کر لینے کی نہیں تھی بلکہ یہاں خدا، پیغمبر ﷺ سے فرما رہا ہے کہ علیؑ کی خلافت کا اعلان فرمادیں اور اسکی تاکید بھی فرمادیں حضرت کے پاس جو صلاحیت موجود تھی اس کے مطابق آپ کی خلافت ثابت امر ہے تاہم جب مسلمانوں میں اس کے متعلق اختلاف ہوا تو خلافت ایک بحث انگیز مسئلہ میں تبدیل ہو گئی بہر حال یہ ہمارے نزدیک ثابت ہے اور اسمیں کسی شک کی گنجائش نہیں ہے۔

س: شیعہ تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ پیغمبر ﷺ نے ایک لاکھ مسلمانوں کی موجودگی میں علیؑ کو اپنا جانشین بنایا جن میں سے سوائے چار یا پانچ افراد کے کوئی باقی

نہیں رہا کیا یہ کہنا منطقی ہے؟

ج: جب ہم جائزہ لیتے ہیں کہ حالات نے کس طرح رخ بدلا، افکار و نظریات میں کیسے تبدیلیاں آئیں، حقائق کو کس طرح مسخ کیا گیا، جیسا کہ آج کے زمانے میں بھی ہمیں ایسی بہت سی چیزیں نظر آتی ہیں اور ہم ان کا تجربہ کرتے ہیں اور اس کا سبب یہ ہے کہ اجتماعی امور میں موثر عوامل اس سمت میں حرکت کرتے ہیں جسے عوام پسند کرتے ہیں لہذا حقائق سے رائے عامہ کی توجہ ہٹانے کے لئے بہت سے ہتھکنڈے خواہ وہ گفتگو کی حد تک ہی کیوں نہ ہوں اپنائے جاتے ہیں،

پیغمبر اکرم ﷺ نے فرمایا: میں جس کا مولا ہوں علیؑ بھی اس کے مولا ہیں؛ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مجھے دوست رکھتا ہے اسے علیؑ کو دوست رکھنا چاہئے اور جس کا میں مددگار ہوں علیؑ بھی اس کے یار ہیں؟ یعنی جسکی بہ نسبت بھی میں خود اس پر اس سے زیادہ حق رکھتا ہوں علیؑ بھی خود اسکی بہ نسبت اس سے زیادہ سزاوار ہیں یہی حاکمیت کے معنی ہیں بعض کہتے ہیں کہ یہ صریح ہے نہ کہ تاکید، مشکل یہ ہے کہ حدیث غدیر ان احادیث میں سے ہے کہ جسے شیعہ اور سنی نے نہایت وسیع پیمانے پر نقل کیا ہے یہی وجہ ہے کہ بہت سے اہل سنت حضرات گرچہ موضوع کے متعلق تو بحث کرتے ہیں لیکن اسکی سند اور مصدر کے متعلق بحث نہیں کرتے جب کہ اس کے متعلق بھی ضروری تحقیق ہونی چاہئے، جس وقت امام حسن اور امام حسین علیہما السلام کی داستان پر غور کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے ان دو بزرگ ہستیوں کے لئے مسلمانوں کے دل میں ایسا عشق پیدا کیا جو مٹنے والا نہیں ہے اور جتنا ممکن ہوا اپنی رفتار و گفتار سے ان کی

محبت کو لوگوں کے دلوں میں مستحکم کیا بطور مثال: جب امام حسین علیہ السلام نے اہل کوفہ کی بیعت کے بعد کوفہ کی طرف اپنے سفر کا آغاز کیا تو راستے میں آپ کی ملاقات فرزدق نام کے ایک شخص سے ہوئی انہوں نے آپ سے کہا: لوگوں کے دل آپ کی طرف ہیں لیکن لوگوں کی تلواریں آپ کے خلاف ہیں۔

اس طرح کے حالات اور واقعات کو ہم نے عراق و لبنان میں دیکھا ہے اور دنیا کے مختلف مقامات پر اس کا مشاہدہ ہوتا رہتا ہے چونکہ لوگوں کی اکثریت جذباتی ہو کر قدم آگے بڑھاتی ہے لیکن نتیجہ پر نہیں پہنچتی اور اس طرح کے مشاہدے مورد نظر بحث پر دلیل ہیں کہ غدیر کے واقعہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد کس طرح بے توجہی ہوئی اور رخ موڑ دیا گیا!

س: روایت ہے کہ علی علیہ السلام نے خلیفہ اول کو مخاطب کر کے فرمایا:

”لقد کان لنا حق لقرابتنا من رسول الله“

”بلاشبہ مجھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے قرابت کی وجہ سے کچھ حق و

حقوق تھے“

اگر علی علیہ السلام کی شان میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے کوئی نص موجود ہوتی جس کا کہ آپ دعو کرتے ہیں تو حضرت علی علیہ السلام نے اس سے استناد کیوں نہ کیا اس بارے میں آپ کا کیا نظریہ ہے؟

ج: اولاً تو یہ ثابت ہو کہ علی علیہ السلام نے یہ بات کہی ہے پھر اس موضوع کا تجزیہ کریں، ہم کسی بھی کلام کی نسبت علی علیہ السلام کی طرف نہیں دیتے مگر یہ کہ وہ علمی روش جیسے علم رجال

اور علم درایت کی بنیاد پر ثابت ہو چکا ہو، علیؑ جانتے تھے کہ قرابت اور رشتہ داری خلافت کے لئے قانونی دلیل نہیں بن سکتی ورنہ علیؑ کے زمانہ میں دوسرے بھی تھے کہ جو پیغمبر ﷺ سے رشتے میں آپ کی برابری کر سکتے تھے جیسے ابن عباس، جعفر، عبد اللہ بن عباس اور ان کے بھائی عبید اللہ، تم بن عباس یہ سب پیغمبر ﷺ کے چچا زاد بھائی تھے اور بالخصوص جناب عباس جو کہ پیغمبر ﷺ کے چچا تھے اور وہ پیغمبر ﷺ سے علیؑ کی نسبت زیادہ نزدیک تھے۔

علیؑ عمیق بصیرت اور وسیع افکار کے مالک تھے لہذا ممکن نہیں ہے کہ آپ اس طرح کلام فرمائیں چنانچہ یہ روایت درست نہیں ہے چونکہ قرابت امامت اور ولایت کے لئے بنیادی دلیل نہیں بن سکتی میرے خیال میں اہل بیتؑ کی امامت اور رہبری قرابت کی بنیاد پر نہیں تھی بلکہ ان خصوصیات کی بنا پر تھی جو رہبری کے لئے ہونی چاہئے اور وہ سب آپ میں موجود تھیں چنانچہ شاعر کہتا ہے:

کانت مودت سلمان لہم رحما

لم یکن بین نوح و بنہ رحم

اگر واقعی لیاقت اور شائستگی کے بغیر صرف قرابت کا مسئلہ ہوتا تو اسے حقانیت کا معیار قرار دینا درست نہیں تھا۔ بطور مثال پروردگار عالم نے ابولہب کے متعلق جس طرح فرمایا ہے اس طرح ابو جہل کے متعلق کچھ نہیں کہا، جب کہ دونوں ہی پیغمبر ﷺ کے اقرباء میں سے تھے اسی طرح قرآن مجید میں پروردگار عالم حضرت ابراہیمؑ کے جواب میں فرماتا ہے:

قال و من ذريتي کہا اور میری ذریت سے فرمایا: لا ینال عہدی

الظالمین میرا منصب ظالموں کو نہیں ملتا سورہ بقرہ ۱۲۴

اور حضرت نوحؑ کو بھی اسی طرح جواب دیا: وہ تمہارے اہل سے نہیں ہے وہ نا صالح عمل ہے۔

س: مشہور ہے کہ پیغمبر ﷺ پڑھنا اور لکھنا نہیں جانتے تھے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ امام علیؑ اکی تربیت ﷺ کی آغوش میں ہی ہوئی تو پھر امام علیؑ کیسے پڑھنا اور لکھنا جانتے تھے؟ جبکہ ﷺ لکھ سکتے تھے! امام علیؑ نے کس سے پڑھنا اور لکھنا سیکھا؟

ج: ﷺ کی عظمت اور جلالت یہ ہے کہ آپ ایک ایسی کتاب کے ساتھ لوگوں کے درمیان تشریف لائے جس نے پڑھنے اور لکھنے والوں کو عاجز کر دیا، لیکن ساتھ ہی آپ پڑھنا جانتے تھے، پروردگار عالم نے فرماتا ہے:

وما کنت تتلو من قبلہ من کتاب ولا تخطہ بيمينک اذا

لا رتاب المبطون

"قرآن سے پہلے نہ تو تم کوئی کتاب ہی پڑھتے تھے اور نہ اپنے ہاتھ

سے تم لکھا کرتے تھے، ایسا ہو تو یہ جھوٹے ضر (تمہا نبوت

میں) شک کرتے۔ (سو عنکبوت ۸)

امام علیؑ کے استاد ﷺ تھے اور ان کے متعلق یہ نقل ہوا ہے کہ آپ نے کسی کے پاس لکھنا اور پڑھنا سیکھا ہو، اور آپ نے کس طرح پڑھنا اور لکھنا

سیکھا خدا ہی جانتا ہے ممکن ہے خدا نے آپ کو عطا کیا ہو جیسا کہ فرماتے ہیں: رسول خدا ﷺ نے مجھے علم کے ہزار باب عطا کئے جس کے ہر باب سے میرے لئے ہزار باب کھل گئے، پیغمبر ﷺ شہر علم اور علی علیہ السلام اس کے دروازہ ہیں یعنی پیغمبر ﷺ اس شہر کے مالک ہیں اور علی علیہ السلام اس کے دروازے پر کھڑے ہیں جو اس شہر میں داخل ہونا چاہتا ہو اسے اندر جانے کی اجازت آپ سے لینی ہوگی۔

س: بیعتِ غدیر سے کیا سبق حاصل کیا جاسکتا ہے اور اس زمانہ میں اس کا کیا فائدہ ہے؟

ج: غدیر کے واقعہ سے جو سب سے اہم سبق حاصل کیا جاسکتا ہے وہ رہبری کے متعلق صحیح فکر کی ترویج ہے، رہبری کو اس سے متعلق تمام عقلی، نفسیاتی اور اجرائی مسائل کے ہمراہ وحی سے مربوط سمجھائے اور رہبر پورے اسلام کے لئے آئینہ ہو، ہمیں چاہئے کہ رہبر کے متعلق بہتر سے بہتر کے انتخاب کی طرف آگے بڑھیں، جب ہم پیغمبر ﷺ کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ جب علی علیہ السلام کی ولایت کی مخالفت اور لوگوں کے منفی رویہ کا سامنا کرنا پڑا تو اگرچہ وہ آپ کے داماد اور چچا زاد بھائی بھی تھے لیکن آنحضرتؐ نے ایسی روش اختیار کی کہ پروردگار عالم کے یہاں جوابدہ ہو سکیں لہذا حق کو پورے عزم و ارادے کے ساتھ بیان کیا۔ اسی طرح امام علی علیہ السلام کی شخصیت بھی خلافت سے پہلے اور خلافت کے بعد دونوں ہی وقتوں میں روحی اور معنوی اقدار و عظمت کی حامل تھی اور آپ نے مشکلات کے مقابلہ اور حق کی ترویج میں ذرہ برابر بھی کوتاہی نہیں کی۔

س: اگر کوئی شخص دین اسلام کو اختیار کر لے تو کیا ضروری ہے کہ شہادتین کے بعد بیعت کرے! چونکہ افریقا میں کچھ اسلامی تنظیمیں اس بنیاد پر بیعت جیسے عمل کو انجام دیتی ہیں کہ یہ عمل پیغمبر ﷺ کے زمانے میں انجام دیا جاتا تھا، اور اپنے قبیلوں کے دانشوروں کی بیعت کرتے ہیں؟

ج: بیعت؛ اسلام قبول کرنے کی شرط نہیں ہے اور جو بھی لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ کہے وہ مسلمان ہے اور دوسرے تمام مسلمانوں کی طرح وہ بھی اسلام میں داخل ہے۔ مگر چہ بیعت کا دوسرا مفہوم بھی ہے پیغمبر ﷺ مسلمانوں سے بیعت لیتے تھے تاکہ مسلمان عملی طور پر اپنے کئے ہوئے وعدوں کے پابند رہیں۔ پیغمبر ﷺ پہلے مرحلے میں پیغمبر ہیں پھر رہبر اور اس کے بعد فرمانروا ہیں۔ پیغمبر ﷺ خود مومنین کی بہ نسبت سزاوار اور ان پر زیادہ حق رکھتے ہیں اس بنیاد پر بیعت کا ہدف رہبری کی پابندی ہے جو انسان کو احساس ذمہ داری دلاتی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ پیغمبر ﷺ نے اسلام کی عملی طور پر پابندی کے لئے مسلمان مرد و زن سے بیعت لی اور جس طرح پیغمبر ﷺ ان کے مسلمان ہونے کو بنیاد قرار دیکر ان پر استدلال کرتے تھے اسی طرح ان کے عملی شکل میں پابندی کرنے پر بھی ان کے بیعت کرنے کو بطور استدلال پیش کرتے تھے۔ چنانچہ پیغمبر ﷺ کی شخصیت دو پہلو کی حامل ہے؛ ایک پہلو رسالت یعنی وحی کا حامل ہونا اور دوسرا پہلو قائد و حاکم ہونا ہے۔

النبی اولی بالمومنین من انفسهم

نبی خود مومنین کی نسبت زیادہ سزاوار ہیں۔

رسول کے عنوان سے آپ شہادت قبول کرتے اور حاکم کے عنوان سے بیعت لیتے تھے لہذا بیعت قیادت کے لئے ہے۔ چنانچہ اگر اسلامی قیادت لائی جائے تو بیعت قیادت کی اطاعت پر تاکید شمار ہوگی۔

س: بعض خطباء کہتے ہیں: لولا علی لما خلق رسول اللہ اگر علی علیہ السلام نہ ہوتے تو رسول خدا ﷺ خلق نہ ہوتے! کیا یہ کفر نہیں ہے؟

ج: یہ کلام بے معنی ہے، جس طرح ہمیں علم ہے کہ علی علیہ السلام پیغمبر ﷺ کے شاگرد اور آپ کے پروردہ ہیں پیغمبر ﷺ حضرت آدم کی سب سے با عظمت اولاد ہیں اور علی علیہ السلام بھی اسی زمرہ میں ہیں اس لحاظ سے بعض لوگ زیادہ رومی کر جاتے ہیں لیکن علی علیہ السلام اس طرح کی تمام باتوں کو رد کرتے ہیں، اگر نبی البلاغہ پڑھیں تو سمجھ میں آئے گا کہ علی علیہ السلام پیغمبر ﷺ کو کس طرح عظمت اور بزرگی کے ساتھ یاد کرتے ہیں اور کس طرح آنحضرت ﷺ کی شجاعت کے متعلق بیان فرماتے ہیں:

اذا كان اشتد الباس لذناب رسول الله ولم يكن احد اقرب من العدو منه .

جب جنگ بہت شدید ہوتی تھی تو ہم رسول خدا کی پناہ میں ہوتے تھے اور آپ سے زیادہ کوئی دشمن کے نزدیک نہ ہوتا تھا۔

اکثریت کی مشکل یہ ہے کہ پیغمبر خدا ﷺ کو نہیں پہچانتے، پیغمبر ﷺ اساس ، بنیاد، استاد اور مربی ہیں، حضرت علی علیہ السلام کی ذات انکی عظمت کا مظہر ہے اور کیوں نہ ہو کہ علی علیہ السلام کی شخصیت کی تعمیر پیغمبر ﷺ کے ہاتھوں ہوئی اور علی علیہ السلام کے پاس علم و دانش، فکر و

نبوغ جو کچھ بھی ہے وہ پیغمبر خدا ﷺ کا عطا کردہ؛ مولائے کائنات فرماتے ہیں:

علمنی الف باب من العلم یفتح لی من کل باب الف باب
رسول خدا نے علم کے ہزار باب مجھے عطا فرمائے جس کے ہر باب
سے ہزار باب مجھ پر کھل گئے۔

کان یضمنی الی صدرہ و یضمنی عرفہ و کان بلی الی
فی کل یوم من علمہ خلقا۔

وہ مجھے اپنے سینے سے لگا لیتے تھے اور اپنی خوشبو سے معطر فرماتے تھے
اور ہر روز مجھے اپنے علم سے بہرہ مند کیا کرتے تھے۔

س: خدا حکم دیتا ہے: اے پیغمبر ﷺ جو آپ کے خدا کی طرف سے آپ پر
نازل ہو چکا ہے اسے پہنچا دیجیے، اس آیت کی تفسیر میں کہا جاتا ہے کہ پروردگار عالم نے
پیغمبر ﷺ کو دھمکی دی کہ آپ لوگوں سے یہ کہیں: آپ کے بعد علیؑ خلیفہ اور جانشین
ہیں ممکن ہے کوئی اس تفسیر کو سنے اور اپنے آپ سے کہے کہ پیغمبر ﷺ اس حکم کے ابلاغ
سے پہلے بھی تبلیغ کا یہ وظیفہ رکھتے تھے لیکن اپنی مرضی سے اس پر سکوت اختیار کر رکھا تھا کیا
یہ استدلال پروردگار عالم کے اس قول سے منافات نہیں رکھتا کہ پیغمبر ﷺ اپنی خواہش
اور ہوائے نفس کی بنیاد پر کلام نہیں کرتے بلکہ وحی کے مطابق گفتگو کرتے ہیں؟

ج: آیت کے مفہوم میں دھمکی دہیں ہے۔ لیکن خدا اس امر کی اہمیت کو بتانا
چاہتا ہے کہ اسے انجام نہ دینے کی صورت میں رسالت پامال ہو جائیگی کیونکہ اسلام
کی رہبری کی راہ وہی ہونی چاہئے جو پیغمبر ﷺ کی تھی، یہاں یہ مراد نہیں ہے کہ

پیغمبر ﷺ خدا کے حکم کو نافذ نہ کریں گے بلکہ پروردگار عالم اس کے متعلق تم سے یہ کہنا چاہتا ہے کہ جو تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل کیا جا چکا ہے اسے لوگوں تک پہنچا دو تاکہ اس کا بنیادی اور حیاتی عنصر ظاہر ہو جائے چونکہ پیغمبر ﷺ کی رسالت اور پیغمبری کو اس راہ میں ایک ایسے شخص کی ضرورت تھی جو اس پر چلے اور اس کی حفاظت کرے۔

س: آیت ﴿فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ﴾ سے جو ہم سمجھتے ہیں اس کے پیش نظر رسول خدا ﷺ کیوں علیؑ کی ولایت و جانشینی کا اعلان نہیں کرنا چاہتے تھے جبکہ آپ کو معلوم تھا کہ ولایت کا اعلان دین کے کامل اور نعمت کے تمام ہونے کا باعث ہے؟

ج: کون کہتا ہے کہ پیغمبر ﷺ اس کام کے انجام دینے کا ارادہ نہیں رکھتے تھے جب کہ یہ پروردگار عالم کا حکم تھا؟ اور جو مورد بحث آیت میں پروردگار عالم نے پیغمبر ﷺ کو خبر دی ہے کہ آپ کے لئے مشکلات پیش آئیں گی اور کچھ لوگ اس آیت کے اعلان کے بعد مخالفت کریں گے لیکن پروردگار عالم آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا تو یہ اس معنی میں نہیں ہے کہ رسول خدا ﷺ اس کو انجام نہیں دینا چاہتے تھے اور پروردگار عالم نے آپ کو دھمکی دی البتہ بعض غلطی سے اس طرح کی تفسیر کرتے ہیں۔

س: علیؑ کی ولایت پر حدیث غدیر سے استدلال اس وقت صحیح ہے کہ جب سند کے لحاظ سے حدیث میں کوئی خدشہ نہ ہو اور حدیث بلا اشکال ہو اور تمام مسلمان اس پر متفق ہوں کیا اہل سنت اس حدیث کو قبول کرتے ہیں؟ کیا کسی نے ابھی تک حدیث کی

سند میں شک کیا ہے؟

ج: جب ہم حدیث کی کتابوں کی چھان بین کرتے ہیں تو اس نتیجہ پر پہنچتے ہیں کہ شیعہ حدیث غدیر پر اجماع رکھتے ہیں اور اہل سنت کے یہاں یہ حدیث شہرت کی حد تک ہے اور بعض اسے متواتر سمجھتے ہیں لہذا حدیث کی سند ثابت ہے اور اس میں کسی شبہ کی گنجائش نہیں ہے اور اگر اختلاف اور بحث و جدل ہے تو عبارت کے ایک حصہ اور الفاظ پر ہے: *مَشَلَا اللّٰهُم اَخْذَلْ مِنْ خَذَلْهُ وَاَنْصُرْ مِیْ نَصْرِهِ* بعض راویوں نے ان الفاظ پر شبہ ظاہر کیا ہے جبکہ بعض نے ان الفاظ کو صحیح قرار دیا ہے یوں اس کے متعلق بعض راویوں نے بیان کیا ہے اور بعض نے اس کی تصحیح کی ہے، کس درجہ مضحکہ خیز اور غم انگیز ہے کہ کچھ لوگ حدیث غدیر کی سند کے متعلق شک و تردید کی نسبت میری طرف دیتے ہیں، چونکہ میری بعض باتوں کو وہ کتاب ”الندوة“ میں پڑھتے ہیں لیکن حسد اور عدم تقویٰ کی بنا پر میری طرف ان باتوں کی نسبت دیتے ہیں۔

میں نے کہا ہے کہ اہل سنت حدیث غدیر کی سند میں شک نہیں کرتے ہمیں اس امر کی تحقیق کرنی چاہئے؛ مجھ سے اس جگہ سوال کیا گیا تھا کہ غدیر خم میں ایک لاکھ بیس ہزار افراد موجود تھے تو بعد میں یہ سب کہاں چلے گئے؟ اور صرف چار یا پانچ آدمیوں نے حدیث غدیر خم پر گواہی دی؟ میں نے اس سوال کے جواب میں کہا تھا حدیث غدیر میں کسی اعتبار سے شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے تاہم اس امر کی تحقیق کی جانی چاہئے کہ ایک لاکھ بیس ہزار کے مجمع میں کیسے چار پانچ لوگ باقی رہ گئے؟ لوگوں نے میری اس بات کو سند حدیث کی طرف موڑ دیا اور اصل موضوع کی طرف توجہ نہ کی اور نہ ہی میری

کتاب غور سے پڑھی یہاں تک کہ میں نے بزرگ علماء کی خدمت میں سوالات ارسال کئے لیکن ان بزرگوں نے مجھ سے استفسار کرنے یا میری کتاب پڑھنے کی زحمت گوارا نہیں کی بلکہ موضوع اور مقام بحث پر توجہ کئے بغیر گمراہ کن فتوے صادر فرمادئے کیا یہ مضحکہ خیز اور درد انگیز نہیں ہے؟!

بہر حال راویان حدیث نے حدیث غدیر میں کسی قسم کے شک و شبہ کا اظہار نہیں کیا ہے اگر اس حدیث میں لوگوں نے بحث کی ہے تو وہ کلمہ مولا پر کی ہے۔۔

س: غدیر کے روز شیعہ جشن مناتے ہیں جب کہ اہل سنت نہ صرف اس روز جشن نہیں مناتے بلکہ اس واقعہ کی طرف اشارہ بھی نہیں کرتے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ شیعہ امامت کو اور اہل سنت خلافت کو مانتے ہیں، اور یہ سلسلہ ۱۴۰۰ سال سے ایسے ہی چلا آ رہا ہے اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ان دونوں گروہوں میں سے کوئی بھی ایک دوسرے کے نزدیک نہیں ہونا چاہتا۔ اس صورت میں مختلف مذاہب کے لوگ کیسے ایک دوسرے کے نزدیک ہو سکیں گے اور انہیں اتحاد پیدا ہو سکے اور مسلمان دوستانہ زندگی گزار سکیں گے؟ بالخصوص سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ دشمن نہ تو شیعوں کی امامت کو اور نہ ہی سنیوں کی خلافت کو قبول کرتا ہے لہذا کس بنا پر ہم غدیر کے متعلق گفتگو کریں اور اتحاد جیسے اہم مسئلہ کو فراموش کر دیں؟

ج: پچاس سال سے ہم لوگوں کو قرآن اور پیغمبر ﷺ و ائمہ علیہم السلام کی احادیث کی بیرونی کی دعوت دے رہے ہیں لیکن مشکل یہ ہے کہ اسلامی اتحاد کا کوئی ثابت اور پائدار آئیڈیل نہیں ہے۔ اس معنی میں کہ مسلمان کچھ مسائل جو کہ خاص اہمیت کے حامل ہیں

جیسے خلافت آئیں اپنے اختلاف کا منطقی اور علمی طریقے سے جائزہ لیں؛ یعنی بغیر کسی شک و شبہ کے اتحاد کو علمی روش پر اقبال و تفہیم کی غرض سے آگے بڑھتے رہنا چاہئے اس لئے کہ مسلمانوں کے درمیان اختلافات کا باقی رہنا اس وہائی مرض کی طرح ہے جو پھیل بھی سکتا ہے اس لئے صاحبان علم اور دانشوروں کا فریضہ یہ ہے کہ ان مسائل کا علمی زاویہ سے جائزہ لیں اور یاد رکھیں کہ غیر علمی، مذہبی و تعصبی بنیادوں پر شور شرابا پسندیدہ امر نہیں ہے کیوں کہ اس طرح عوام ان مسائل کو ویسے نہیں سمجھ سکتے جیسے خدا اور رسول چاہتے ہیں۔

ارشاد خداوندی ہے:

فان تنازعتم فی شئی فردوه الی اللہ والرسول ان
کنتم تومنون باللہ والیوم الآخر ذالک خیر
واحسن تاویلا۔

اگر کسی بات پر تمہارے درمیان اختلاف نظر ہو اور تم خدا اور روز
آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو اس امر میں خدا اور پیغمبر کی طرف
رجوع کرو یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اور انجام کی راہ سے بہت
اچھا ہے۔ (سورۃ نساء ۵۹)

اگرچہ ہمارے درمیان بعض مسائل میں اختلاف پائے جاتے ہیں اس کے
باوجود ہم مسلمانوں کو باہمی اتحاد کی دعوت دیتے ہیں

بلاشبہ عالم اسلام میں کچھ ایسے بنیادی مسائل ہیں کہ جن پر تمام مسلمانوں کا
اتفاق ہے جیسے خدا کی وحدانیت، روز قیامت، اسلامی عبادات کے ارکان، اکثر اسلامی

مفہیم بلکہ ہمارے درمیان سیاسی اور اقتصادی لحاظ سے اہم اسلامی مسائل میں اختلاف نہیں ہے۔ لہذا اس مسئلے کو ہمارے درمیان رکاوٹ نہیں بننا چاہئے، مسلمانوں نے پراکندگی کے سایہ میں اتحاد کا تجربہ کیا ہے۔ اہل سنت بھی ایک نہیں ہیں ان کے درمیان بھی معتزلہ، اشاعرہ، حنفی، شافعی، حنبلی اور ظاہری ہیں جبکہ یہ سب کے سب سنی ہیں لیکن اس کے باوجود ان کے درمیان کینہ نظر نہیں آتا اسی طرح شیعہ بھی متعدد ہیں۔ چنانچہ اگر ممکن ہو تو اس حساس دور میں آگاہی کی طرف قدم بڑھائیں اور اس سے بھی اہم مسائل کو مد نظر رکھیں چونکہ عالمی استخبار صرف شیعوں کا یا صرف سنیوں کا صفایا نہیں چاہتا بلکہ وہ تو پورے اسلام کا صفایا چاہتا ہے۔

س: کیا گزشتہ ادیان میں بھی واضح مذہبی احکام سے سرپچی کی گئی ہے؟ جس طرح کہ واقعہ غدیر کے متعلق مسلم الثبوت روایتیں موجود ہیں اور اس کی سند سب پر واضح ہے لیکن اس سے سرپچی کی گئی؟

ج: گزشتہ ادیان میں شاید اس طرح کا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا لیکن نصوص میں تحریف اور رد و بدل کیا گیا ہے۔

س: بہت سی روایتوں میں حضرت علی علیہ السلام کو حضرت ہارون سے تشبیہ دی گئی ہے کیا اسکی وجہ نیابت اور قیادت سپرد کرنا ہے یا لوگوں کے اپنے قائد سے سرپچی کرنے کی بنا پر تشبیہ دی گئی ہے؟

ج: قرآن میں حضرت موسیٰ کی زبانی ارشاد ہوا ہے:

میرے کنبہ والوں میں میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنادے اور
اس کے ذریعہ سے میری پشت کو مضبوط کر دے اور میرے کام
میں اس کو میرا شریک بناتا کہ ہم دونوں مل کر کثرت سے تیری تسبیح
کریں۔ (سورہ طہ ۲۹-۳۲)

رسول خدا ﷺ نے جہاں حضرت علی علیہ السلام کو حضرت ہارون سے تشبیہ دی
ہے وہاں آپؐ ہارون کی سرتابی کی طرف اشارہ نہیں فرما رہے ہیں بلکہ حضرت
علی علیہ السلام سے آپؐ کا یہ فرمانا کہ کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تمہیں میری نسبت دینی
منزلت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی بس یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا یعنی یہاں
پر حضرت نے نیابت اور خلافت کی طرف اشارہ کیا ہے یعنی تم نبی نہیں ہو بلکہ میرے
وزیر یعنی خلیفہ ہو۔

س: میں آپ کے اہل سنت بھائیوں میں سے ہوں اور حنفی مذہب کا پیرو ہوں
اور آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ جب امام علی علیہ السلام خلافت کے لئے دوسروں
سے بہتر تھے تو کیوں حق حاصل کرنے کے لئے آپ نے قیام نہ کیا؟ کیا آپ کا سکوت
آپ کی مخالفت تھی؟

ج: امام علی علیہ السلام فرماتے تھے:

جب تک مسلمانوں کے امور درست رہیں اور سوائے میرے کسی اور
پر ظلم نہ ہو تو میں مسالمت آمیز رویہ رکھوں گا۔ (خطبہ ۷۴)

امام علی علیہ السلام اس زمانہ میں مسلمانوں کے درمیان وحدت کو محفوظ رکھنا چاہتے تھے

چونکہ اس زمانہ میں ممکن تھا امام علیؑ کا کوئی بھی اس طرح کا اقدام مسلمانوں کی پر اکندگی اور انتشار کا باعث ہوتا بلکہ ممکن تھا پورے عالم اسلام کی نابودی کا باعث ہوتا آپ فرماتے ہیں:

”مجھے کسی چیز نے رغبت نہ کیا مگر سوائے لوگوں کے فلاں کی طرف (مقصود ابو بکر ہیں) جانے اور انکی بیعت کرنے نے، میں نے بھی بیعت سے اپنا ہاتھ کھینچ لیا، لیکن دیکھا کہ لوگوں کا ایک گروہ اسلام سے پلٹ جائیگا اور دین محمدؐ کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینکنا چاہتا ہے تو میں ڈرا کہ اگر میں اسلام اور مسلمانوں کی مدد نہ کروں تو دین میں رخنہ یا ویرانی دیکھنی پڑے گی جو تم پر حکومت کرنے کا موقع ہاتھ سے جانے سے کہیں زیادہ دردناک تھا اور وہ ایسی حکومت جو چند روزہ تھی اور سراب کی طرح زائل ہو جاتی، ان بادلوں کی طرح تھی جو یکجا ہونے سے پہلے ہی پر کندہ ہو جاتے ہیں، بہر حال میں اٹھ کھڑا ہوا یہاں تک کہ باطل نابود ہو گیا اور دین کو اطمینان و سکون ملا اور پائدار ہو گیا۔“ (فتح البلاغہ کتاب ۶۲)

حضرت علیؑ کی خاموشی اسلام و مسلمین کی بقا کے لئے تھی۔

س: آپ نے اپنی ایک کتاب میں کہا ہے کہ علیؑ ہماری طرح تھے چنانچہ ان سے خطا سرزد ہونے کا امکان تھا، اس کے متعلق آپ کیا کہیں گے؟

ج: میں نے اس طرح کی کوئی بات نہیں کہی ہے بلکہ میں نے حضرت کا ایک خطبہ نقل کیا ہے جس میں آپ فرماتے ہیں:

لَا تَكْفُوا عَنِ مَقَالَةِ بَقِیٍّ أَوْ مَشُورَةٍ بَعْدَ لُغْنَى لَسْت
لِیْ نَفْسِیْ بِفَوْقِ أَنْ أُعْطِیَ وَلَا آمِنْ ذَالِكِ مِنْ لَعْنِیْ
إِلَّا أَنْ يَكْفِیَ اللَّهُمَّ نَفْسِیْ مَا هُوَ أَمْلَكُ بِهِ مِنِّیْ۔

تم اپنے کو حق کی بات کہنے اور عدل کا مشورہ دینے سے نہ روکو
کیوں کہ میں تو اپنے کو اس سے بالاتر نہیں سمجھتا کہ خطا کروں
اور نہ اپنے کسی کام کو لغزش سے محفوظ سمجھتا ہوں مگر یہ کہ خدا میرے
نفس کو اس سے بچائے کہ جس پر وہ مجھ سے زیادہ اختیار رکھتا
ہے۔ (بحار الانوار ج ۳۳ ص ۵۶۸)

میں نے مولا کا یہ قول نقل کرنے کے بعد کہا کہ حضرت علیؑ ہر طرح کی خطا سے
مبرا ہیں کیونکہ آپ ہمارے عقیدے کے مطابق معصوم ہیں لیکن آپ عوام کو یہ

علامہ مفتی معمر صاحب مرحوم: یہ امر کسی تصریح کی محتاج نہیں ہے کہ عصمت لکھی اور ہے اور عصمت بشری
اور ہے فرشتوں کے معصوم ہونے کے یہ معنی ہوتے ہیں کہ ان میں کسی خطا و لغزش کی تحریک ہی پیدا
نہیں ہوتی مگر انسان کے معصوم ہونے کے معنی یہ ہیں کہ انہیں بشری تقاضے اور انسانی خواہشیں ہوتی
ہیں۔ مگر وہ انہیں روکنے کی ایک خاص قوت رکھتا ہے اور ان سے مطلوب ہو کر کسی خطا کا مرتکب نہیں
ہوتا اور اسی قوت کا نام عصمت ہے کہ جو ذاتی خواہشات و جذبات کو ابھرنے نہیں دیتی حضرت کے
ارشاد: لَسْتُ لِيْ نَفْسِیْ بِفَوْقِ أَنْ أُعْطِیَ (میں اپنے نفس کو اس سے بالاتر نہیں سمجھتا
کہ خطا کروں)

بتانا چاہتے تھے کہ آپ کی روش پر غور کریں اور آئندہ کے حکمرانوں کا احتساب کرنے سے نہ گھبرائیں (کیونکہ اہل بیت) کے علاوہ جس نے بھی مسند خلافت سنبھالی غیر معصوم تھا حضرت علیؑ کو گویا اس امر سے واقف کرانا چاہتے تھے ورنہ ہمارا عقیدہ ہے کہ حضرت معصوم اور منصوص من اللہ ہیں۔

س: امام علیؑ اہل علم و معرفت کو دوست رکھتے تھے اور ان کے ہمنشین تھے، جبکہ نادانوں اور جاہلوں کے خلاف آپ نے جنگ کی ہے، لیکن آپ ہمیشہ فرماتے ہیں نادان دشمنوں کے ساتھ گفتگو اور مذاکرات کرنا چاہئے، اس سلسلہ میں کیا آپ قرآن مجید کی اس آیت و جہاد لہم بالنہی ہی احسن بری بات کے جواب میں ایسی بات کہو جو نہایت اچھی ہو کا سہارا لینا چاہتے ہیں (سورہ مومنون ۹۸)؟

ج: حضرت علیؑ سے بڑھ کر آپ کو کون گفتگو اور مذاکرات کرنے والا ملے گا

میں انہیں بشری تقاضوں اور خواہشوں کی طرف اشارہ ہے (مگر یہ کہ خدا میرے نفس کو بچائے) میں عصمت کی طرف اشارہ ہے چنانچہ اہل لب لہجہ میں حضرت یوسفؑ کی زبانی قرآن میں وارد ہوا ہے کہ وما برئ نفسی ان انفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی (میں اپنے نفس کو گناہ سے پاک نہیں ٹھہراتا کیونکہ انسان کا نفس گناہ پر بہت ابھارنے والا ہے، مگر یہ کہ میرا پروردگار رحم کرے تو جس طرح یہاں پر الا ما رحم ربی کا جو استثناء ہے اس کی وجہ سے آیت کے پہلے جزو سے آپ کی عصمت کے خلاف دلیل نہیں لائی جاسکتی اسی طرح امیر المومنین کے کلام میں الا ان ینکحی اللہ کا جو استثناء ہے اس کے ہوتے ہوئے کلام کے پہلے کلمے سے آپ کے غیر معصوم ہونے پر استدلال نہیں کیا جاسکتا ورنہ ایک ذی کی عصمت سے بھی انکار کرنا پڑے گا، (مترجم)

آپ نے خوارج کے خلاف ان کی جہالت کی بنا پر تلوار نہیں اٹھائی بلکہ اسلامی حکومت کے خلاف ان کی بغاوت اور اسلامی معاشرے میں فتنہ پھیلانے کی وجہ سے آپ نے خوارج کے خلاف جنگ کی یاد رہے خوارج نے خباب اور انکی زوجہ کو قتل کر کے فتنے کا آغاز کیا تھا، آپ خود نبج البلاغہ میں فرماتے ہیں:

”میرے بعد خوارج کو قتل نہ کرنا اس لئے کہ جو شخص حق کا طالب ہو لیکن غلطی کر بیٹھے وہ اس شخص کی طرح نہیں ہے جو باطل کی تلاش میں ہو اور اسے پالے۔“

امام علیؑ نے خوارج کے ساتھ بات کی اور ان کے تمام نظریوں کا جائزہ لیا اور ان سے کہا کہ اگر میں خطا کار ہوں (البتہ علیؑ سے خطا ممکن نہیں) تو کیوں میری وجہ سے امت محمدیہؑ کو گمراہ کر رہے ہو اور کیوں تمام لوگوں سے جنگ کر رہے ہو، کون شخص ہے جو اس سطح پر آ کر گفتگو کر سکتا ہے یعنی اس قدر وسعت قلبی سے پیش آ سکتا ہے آپ کی عظمت و بزرگواری کی دلیل یہ ہے کہ آپ رسول خداؐ کے بعد پہلے شخص ہیں جس نے مخالفین سے گفتگو و مذاکرات کی راہ اختیار کی، آپ نے اپنا وجود اسلام و مسلمین کے لئے وقف کر رکھا تھا آپ فرماتے ہیں:

جب تک مسلمانوں کے امور درست رہیں اور میرے سوا کسی اور پر ظلم نہ ہو اس سے کنارہ کش رہوں گا اور مخالفت نہ کروں گا۔

لیکن اکثر لوگوں کی سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ وہ امام علیؑ کو صرف تلوار اور نیزہ چلانے والا سمجھتے ہیں اور ان کے خیال میں آپ صرف مرد کارزار تھے جبکہ یہ لوگ آپ کے کلام سے غافل ہیں آپ فرماتے ہیں:

خدا کی قسم میں نے ایک دن بھی جنگ کو التوا میں نہیں ڈالا مگر اس خیال سے کہ ان میں سے شاید کوئی گروہ مجھ سے آ کر مل جائے اور میری وجہ سے ہدایت پا جائے اور اپنی چند ہیائی ہوئی آنکھوں سے میری روشنی کو بھی دیکھ لے اور یہ چیز گمراہی کی حالت میں انھیں قتل کر دینے سے مجھے کہیں زیادہ پسند ہے اگرچہ اپنے گناہوں کے ذمہ دار بہر حال یہ خود ہوں گے (نبی البلاء خطبہ ۵۵ ترجمہ علامہ مفتی جعفر صاحب)

حضرت علیؑ اب جنگ کے طالب نہ تھے بلکہ آپ گمراہوں کی ہدایت اور انہیں راہ راست پر لانا چاہتے تھے اور آپ نے جو جنگیں لڑیں وہ ایک طرح کا دباؤ تھا کہ شاید اس کے ذریعہ لوگ ہدایت پا جائیں اور اس اسلام کی طرف پلٹ آئیں کہ جس کے خود آپ مظہر تھے، علیؑ کی شخصیت میں پوری توجہ کے ساتھ غور و فکر کرنا چاہئے لیکن اکثر لوگ آپ کو صحیح طرح سے نہیں سمجھ سکتے اے کاش علیؑ کے جلسے اس زمانہ میں یا آئندہ میں ہوتے! کیا آج کل بہت سے سوال ایسے نہیں ہوتے کہ جو علیؑ سے پوچھے جاتے تھے جیسے میرے سر میں کتنے بال ہیں.....؟!

س: آپ نے فرمایا کہ جو لوگ ولایت علیؑ پر عمل پیرا ہیں اور آپ کی تائید کرتے ہیں وہ علیؑ سے کچھ نہیں سیکھتے اس سے آپ کی مراد کیا ہے؟

ج: میں ان لوگوں کے متعلق گفتگو کر رہا تھا جن کو علیؑ کی ہمہ گیر شخصیت سے سبق حاصل کرنا چاہئے مگر مشکل یہ ہے کہ وہ حاصل نہیں کرتے اور بہت سے لوگ سماج میں موجود پست دائروں میں زندگی گزارتے ہیں اور اپنی تنگ نظری، روجی اور سماجی

دشوار یوں کی بنا پر اسی دائرے میں بند ہو کر رہتے ہیں اور کسی سے سروکار نہیں رکھتے، جبکہ علیؑ ایسے لوگوں سے بحث مناظرہ کرتے تھے جو واقعی گمراہی میں تھے۔ چنانچہ آپ اکثر بیشتر خوارج اور طلحہ وزیر جیسے افراد سے بحث وجدل کیا کرتے تھے اور جب امام علیؑ کو کسی سے فکری اختلاف ہوتا تھا تو گرچہ آپ جانتے تھے کہ اسکی فکر غلط ہے لیکن اس سے بحث کرتے تھے اور کوشش کرتے تھے کہ اس کو مطمئن کر دیں۔ چنانچہ یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ جس سے بھی ہم کو فکری لحاظ سے اختلاف ہو اسے فوراً طرد و بے دیں بنادیں اور کفر و گمراہی جیسے الزامات لگا دیں، چونکہ اس طرح پیش آنا کمزور، متعصب اور تنگ نظر لوگوں کا وطیرہ ہے۔

آج کے موجودہ قائدین میں کس کو خوارج جیسے مخالفین کا سامنا ہے؟ یا علیؑ کی طرح عمر، ابو بکر، عثمان، طلحہ وزیر اور معاویہ جیسی مشکلات سے رو برو ہے؟ لیکن جب ہم علیؑ کو دیکھتے ہیں تو آپ ہمسکوائی ذات نظر آتے ہیں جو عظیم اور روشن فکر کا مالک ہو، آپ نرمی کے ساتھ عقلی اور منطقی طریقے سے بات کرتے ہیں، اس زمانے میں سنے لوگ ہیں جو عقلی طرح ہیں؟ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ بعض لوگ کو جیسے ہی کچھ لوگوں سے بعض مسائل میں اختلاف ہوتا ہے اسے دائرہ اسلام سے خارج کر دیتے ہیں؟ اس کلام سے ہمارا مقصود یہ ہے کہ علیؑ سے اسلام کو وسعت قلبی کے ساتھ حاصل کریں۔

س: پیغمبر ﷺ کا یہ قول کہ یا علی! سوائے مومن کے تمہیں کوئی دوست نہ رکھے گا اور سوائے منافق کے تم سے کوئی دشمنی نہ کرے گا کیا یہ علیؑ سے مخصوص ہے یا انیس رسول خدا ﷺ دیگر انبیاء اور ائمہ اطہار علیہم السلام بھی شامل ہیں؟

ج: امام علیؑ اسلام کے مظہر اور آئیڈیل ہیں جس وقت آپ کی طرف اس کلام سے اشارہ کیا جاتا ہے: لایسحبک الامومن تو یہ سامنے رکھ کر کیا جاتا ہے کہ مومن ہمیشہ ایسے شخص کی دوستی کا طالب ہے کہ جس کی فکر، قلب اور زندگی اسلام کو بہترین اور کامل ترین شکل میں مجسم کر دے لہذا جو بھی مظہر ایمان ہو یہ دوستی اور محبت اس سے متعلق ہے۔

س: امام علیؑ حکومت کو دو پہلو سے دیکھتے تھے، آپ ایک مرتبہ تو اسے اپنی پھٹی جوتی سے بھی گئی گذری کہتے ہیں اور دوسری جگہ حکومت کے چلے جانے پر افسوس کرتے ہیں اور کہتے ہیں میرا خلافت میں وہی مقام ہے جو چکی کے اندر اس کی کیلی کا ہوتا ہے، اور میری منزلت اور مقام اس قدر بلند ہے کہ کسی کا طائر فکر وہاں تک پرواز نہیں کر سکتا میری ذات سے علم کے چشمے جاری ہوتے ہیں، آپ ان بظاہر متضاد روایتوں کے متعلق کیا فرماتے ہیں؟

ج: امام علیؑ کی حکومت کے متعلق روش واحد اور مشخص ہے لیکن اس کی دو صورتیں ہیں: ایک کے مطابق ابن عباس سے کہتے ہیں:

کیا میری جوتی دیکھ رہے ہو؟ (آپ اس وقت اپنی جوتی سی رہے ہوتے ہیں) تم پر حکومت کرنے سے زیادہ اس جوتی کی اہمیت میرے لئے ہے ہاں مگر کسی حق کو قائم کروں یا کسی باطل کو مٹاؤالوں۔

اسی طرح دوسرے مقام پر فرماتے ہیں:

اگر بیعت کرنے والوں کی موجودگی اور مدد کرنے والوں کے

وجود سے مجھ پر حجت تمام نہ ہوگئی ہوتی اور وہ عہد نہ ہوتا جو اللہ نے علماء سے لے رکھا ہے کہ وہ ظالم کی شکم پری اور مظلوم کی گرجی پر سکون و قرار سے نہ بیٹھیں تو میں (ناقص) خلافت کی باگ ڈور اسی کے کندھے پر ڈال دیتا اور اس کے آخر کو اسی پیالے سے سیراب کرتا جس سے اس کے اول کو سیراب کیا تھا اور تم اپنی دنیا کو میری نظروں میں بکری کی چھینک سے بھی زیادہ ناقابل اعتنا پاتے۔

(ابن ابی الحدید کی شرح منہج البلاغہ ج ۳)

یعنی اگر حکومت نفسانی خواہش کی وجہ سے ہو تو پھٹی ہوئی جوتی کی طرح ہے اور اگر احقاق حق کے لئے ہو تو چکی کے کیل کے مانند ہے۔

س: بعض اہل سنت علماء کا کہنا ہے کہ اگر شیعوں کی یہ بات مان بھی لی جائے کہ رسول خدا نے غدیر خم میں حضرت علیؑ کو خلیفہ معین فرمایا تھا، لیکن امام علیؑ کا اپنے ماقبل تین خلفاء کی بیعت کر لینا انکی خلافت کے قانونی ہونے پر دلالت کرتا ہے تو پھر کیوں شیعہ نصوص پر تاکید کرتے ہیں اور علیؑ کے تینوں خلیفہ کی بیعت کر لینے کی بنیاد پر روایات سے دست بردار نہیں ہو جاتے؟ اور جب صاحب حق نے اپنے حق سے چشم پوشی کر لی تو آپ کیوں اصرار کرتے ہیں؟

ج: حضرت علیؑ نے خطبہ شمشیر اور دیگر خطبوں میں صراحت کے ساتھ سقیفہ میں جو کچھ ہوا اسکو مسترد کیا، آپ نے استفہامیہ انداز میں اس مسئلہ کو پیش کیا ہے، آپ

فرماتے ہیں:

انصار کیا کہتے تھے؟ لوگوں نے کہا وہ کہتے تھے کہ ایک ہم میں سے امیر ہو جائے اور ایک تم میں سے، حضرت نے فرمایا: تم نے یہ دلیل کیوں نہ پیش کی کہ رسول اللہ نے وصیت فرمائی تھی کہ انصار میں جو اچھا ہو اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے اور جو برا ہو اس سے درگزر کیا جائے، لوگوں نے کہا اس میں ان کے خلاف کیا ثبوت ہے آپ نے فرمایا کہ اگر حکومت و امارت ان کے لئے ہوتی تو پھر ان کے بارے میں دوسروں کو وصیت کیوں کی جاتی؟ پھر حضرت نے پوچھا قریش نے کیا کہا؟ تو لوگوں نے کہا: انہوں نے شجرہ رسولؐ سے ہونے کی وجہ سے اپنے حقدار ہونے پر استدلال کیا، تو حضرت نے فرمایا: انہوں نے ہم شجرہ ہونے سے تو استدلال کیا لیکن اس کے پھلوں کو ضائع و برباد کر دیا۔ (نسخ البلاغہ خطبہ ۶۵ مترجم علامہ مفتی جعفر صاحب)

امام علیؑ نے کبھی بھی اس واقعہ کے قانونی جواز کا اقرار نہیں کیا، اور اگر ثابت ہو جائے کہ آپ نے بیعت کی ہو تو بیعت کی علت سیاسی دباؤ ہوگا جو کہ خلافت کے قانونی نہ ہونے پر دلیل ہے چنانچہ خلافت کسی بھی صورت میں قانونی نہیں تھی۔

س: مورخین انقلاب اور انقلاب کے بعد حکومت چلانے کے درمیان تضاد کے قائل ہیں مورخین کا کہنا ہے کہ رسول خدا کے بعد حضرت علیؑ حکومت نہیں چلا سکتے تھے اسکی دلیل خود حضرت کا اقرار ہے کہ آپ کا وزیر ہونا امیر ہونے سے بہتر ہے اس کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا رسول اسلام ﷺ حضرت علیؑ کی ولایت کو ثابت

کر کے بعض صحابہ کی مذمت کرنا چاہتے تھے؟ یا پھر آنحضرت ﷺ نے یہ سب اس لئے کیا تھا کہ مستقبل میں لوگوں کی وفاداری اور عہد شکنی سے کھرے اور کھوٹے کو پہچانا جا سکے اور مخلص افراد الگ ہو جائیں اور بہت مختصر لوگ ہی علیؑ کے ہمراہ رہیں؟

ج: ہم ان کے انقلاب اور اس کے بعد حکومت کرنے کے درمیان تضاد کے نظریہ کو قبول نہیں کرتے اس لئے کہ جب علیؑ کی فکر اور آپ کے اخلاص کا تجزیہ کرتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کی شخصیت کس درجہ رسول خدا ﷺ سے مطابقت رکھتی تھی چنانچہ اگر پیغمبر ﷺ کے بعد علیؑ آتے تو جو پیغمبر ﷺ کا طریقہ حکومت تھا جو آپ کی سیرت و اخلاق تھا اسی کو اسلامی سیاست کا محور قرار دیتے اور سارے امور ایسے ہی انجام پاتے جیسے رسول ﷺ کے زمانہ میں انجام پاتے تھے۔

اور پھر آپ کی خلافت کے زمانہ میں جب آپ نے مالک اشترؒ کو مصر کا والی بنا کر بھیجا اس وقت آپ کی روش کا جائزہ لیا جائے کہ آپ کس طرح اپنے کارگزاروں کے ساتھ پیش آئے، تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ اگر خلافت علیؑ کو ملتی تو غیر معمولی کامیابی نصیب ہوتی اور لوگوں کو صحیح منزل پر پہنچاتے، چونکہ اس زمانہ میں عالم اسلام کی سطح پر کوئی مشکل موجود نہیں تھی اسی طرح پورے عالم اسلام میں کوئی ایسا فرد نہ ملے گا کہ جو علیؑ کی ولایت کے مسئلہ میں بحث و جدل کرے، اور جن لوگوں نے بحث کی وہ بعض اصحاب تھے کہ جن کے نام کو تاریخ نے محفوظ کر لیا ہے نیز وہ افراد جو اس طرح کی بحث سے مستفید ہوتے ہیں ان کے یہاں بھی کوئی ایسی آواز نہیں سنیں گے۔ چنانچہ جب انصار و مہاجرین کی عورتیں جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کی عیادت کے لئے آئیں تو حضرت فاطمہ سلام

اللہ علیہا کار و عمل قابل توجہ ہے اور پھر آپ کا وہ ملال جو سب کا سب موجودہ حاکمیت سے خاندان پیغمبر ﷺ کی ناراضگی کو بیان کرتا ہے۔ مدینہ کی عورتوں سے آپ نے یہ فرمایا:
شب و روز اس حال میں گزرتی ہوں کہ تمہاری دنیا سے بیزار اور
تمہارے مردوں سے ناراض ہوں۔

اس وقت ان کے شوہروں نے کہا اگر علی علیہ السلام بیعت سے پہلے وہاں
موجود ہوتے تو ہم ان کی بیعت کر لیتے، ان شواہد اور قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ امام
علی علیہ السلام کی بیعت میں کوئی مشکل نہیں تھی اسی طرح پیغمبر ﷺ کا مقصود اپنے بعض
صحابہ کی سرزنش نہ تھی بلکہ آپ چاہتے تھے کہ علی علیہ السلام کی ولایت کو پوری دنیا میں محکم اور
استوار کر دیں۔

(الحمد لله رب العالمين)

☆☆☆☆☆

آیت اللہ العظمی سید محمد حسین فضل اللہ سے درج ذیل ایڈرس پر
رابطہ کیا جاسکتا ہے:

bayynat@bayynat.org.lb

آپ کی ویب سائٹ کے ویزٹ کیلیے:

http://bayynat.org.lb

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذي هدانا لهذا
ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله
والحمد لله رب العالمين